

سہ ماہی کتابی سلسلہ

قدیدول سلیمان

اپریل تا جون ۲۰۱۷ء

خانقاہ معلیٰ حضرت مولانا محمد علیؒ مکہ ڈی، مکہ شریف (اتک)

ظالمہ خازنہ اشاعت خانقاہ معلیٰ حضرت مولانا محمد علیؒ مکہ ڈی، مکہ شریف (اتک)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَنَمُوحِیْر

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً فاعمال سبحان تنزهه لا تنزه من كل شيء
كذلك من القباح والتفاضل ويقال عجبا من قدرة الله تعالى وهو قال سبحان
واصد من ابتداء لان السبح بعد نفسه عن الفرق وانما اورد في صدر الكلام
لفي لما يتجدد اهل التوبة والتجسس في حق الكون جل جلاله من جهته واحد والمكان
ولذا قال ليرى من اياتنا يعني ما اراد في ملك العبد من عجائب الايات كما تعالى قال
ما يشهده الا روية الايات لا التي فاني لا يجدي مكان ولا جهة ولا شيء يخرج
الي توبة واحدة فكيف اسرى الي وانما عند وانا ما انا كان ولت ذرة افعال
سبحان من اسرى الي بعبده ليرى الذي افناه من اياته كمنه
في غيبه وكسره في صوره والحج في اياته ويري به ما يري من جوده في احواله
من اياته سبحان من سيده ويؤمن في ذاته وسماته وصفاته واول افعال
اسرى بعبده ان الله تعالى هو المهيمن فيعلم ان الامر من عند غير
جس نبينا ازالته بوقت له على الصلوة والسلام بالخطبة بعبده ولا اختل في ضيقه ولا

[illegible]

”تفسیر معراجی“ مصنفہ حافظ محمد دراز پشوری کے صفحہ اول کا عکس جمیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر سرچشمی

حضرت مولانا فتح الدین چشتی

بیادگار

حضرت مولانا محمد علی مکتزی
مکتبہ شریف

بیاضان کتب

حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان
توسلی

سید سلیمان
قندیل سلیمان
مکتبہ شریف (لاہور)

مدیر

محمد ساجد نظامی

مدیر جنرل

ڈاکٹر محمد امین الدین

مدیر معاون

ڈاکٹر محسن علی عباسی

14

اپریل ۱۴۲۵ھ

مجلس مشاورت

ڈاکٹر عبدالعزیز ساجد - علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

سید شاکر القادری - پٹی ٹاؤں - مدینہ منورہ

ڈاکٹر ارشد محمود شاہ - علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

پروفیسر محمد نصر اللہ معینی - شہانہ کونسل یونیورسٹی لاہور

ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی - ایچ یو یونیورسٹی آزاد کشمیر

محمد عثمان علی - ایم اے اسلام آباد سنٹرل یونیورسٹی

دینی امور - خواجہ شمس الدین عظیمی

ادبیات - ڈاکٹر احسن امین - (لاہور)

تفاسیر - علامہ سید رفیع الدین - (لاہور)

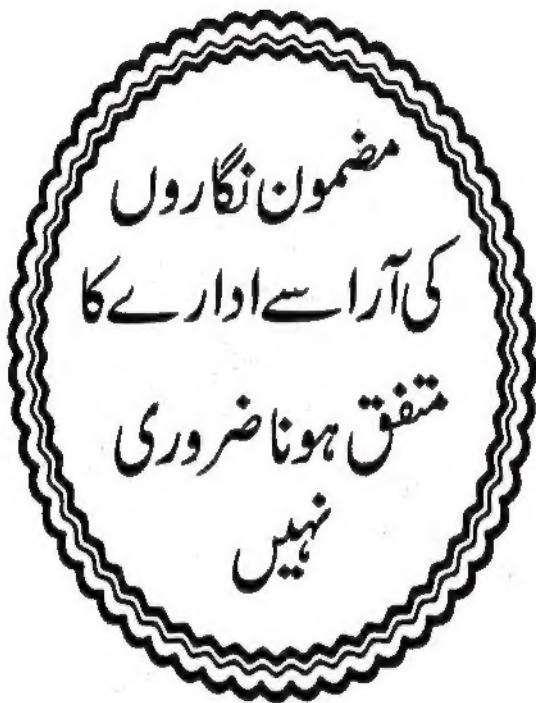
گپ ڈھنگ - ڈاکٹر انوار الحق - (لاہور)

700 - 175

0333-5456555 0343-5894737

0334-8506343 0346-8506343

e-mail: sajidniam92@yahoo.com

پرنٹرز/پبلیشرز: نظامیہ دارالاشاعت خانقاہ علی حضرت مولانا محمد علی مکی مدنی، مکتبہ شریف، (انگل)

0334-8506343

ای میل: sajidnizami92@yahoo.com

فہرست مندرجات

۵

۷۵

اداریہ

☆

گوشہ عقیدت:

۷	محمد شرف حسین انجم	☆ حمد باری تعالیٰ
۸	داغ دہلوی	☆ نصرت بکھور سرور گائکات
۹	حافظ محمد بخش سیالوی	☆ منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ
۱۱	پروفیسر محمد انور پابند	☆ منقبت حضرت مولانا محمد علی سکھڑی
۱۳	ڈاکٹر ارشد محمود شاہد	☆ سرمایہ الہام

خیابان مضامین:

۱۵	علامہ قاری سعید احمد	☆ غزوہ ہندو الکبریٰ
۲۲	نذر صاحب قرنی	☆ معراج ایک نبوی کی تذکرش
		☆ سراج السالکین -
۲۳	ڈاکٹر عبدالحق بزم ساحر	☆ درگاہ نیاز ہے نیاز کا ایک مجموعہ مخطوطات
		☆ ”تصوف و طریقت کے سلسلے“
۳۶	پروفیسر فاروق فیصل قزوینی	☆ حضرت خواجہ غلام احمد علی خیر پوری
		☆ شہرئ مولانا آدم علی تھلانی ہارسول اللہ
۴۰	انصار احمد حافظ قادری	☆ کی چند جھلکیاں
۴۵	علامہ حافظ محمد اسلم	☆ تذکرہ دہشتہ کرام دریں گاہ
		☆ حضرت مولانا محمد علی سکھڑی
۵۵	پروفیسر محمد انور پابند	☆ انوار انکریجین
۶۲	علامہ ڈاکٹر محمد اقبال	☆ بیٹام اقبال

کاروبارِ زیست میں علم بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معاشرے میں بگاڑ کی ایک وجہ بے عملی کا بڑھتا ہوا زحمان ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ علم بڑھ رہا ہے جب کہ عمل گھٹتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت و یگانگت کے بجائے نفرت و بربریت نے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ داعی کی شیریں بیانیوں بھی ہماری تقدیر نہ بدل سکیں۔ گفتار کی گھن گرج میں کردار کا دامن ہمیشہ خالی رہا۔ حدیث پاک میں سرورِ کائنات کا فرمانِ یشان ہے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ روزِ قیامت ایک آدمی لایا جائے گا۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی استزیاں نکل پڑیں گی اور انھیں لے کر وہ ایسے گھوڑے گا جیسے ہچکے میں گدھا گھومتا ہے اس کے پاس دوزخی اسٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہ کرتا تھا اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ [بخاری و مسلم]

ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایک طبقہ ایسا بھی رہا جو علم اور علما سے محبت کا دعویدار رہا۔ کیا صرف علم اور علما کی محبت (بغیر پیروی کے) نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

حضرت امیر حسن بخاری اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ملفوظات ”فوائد النواد“ میں لکھتے ہیں کہ ”یکم ماہ مبارک شعبان ۱۹۷۷ء اتوار کو قدم پوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ بندے کے دل میں ایک حدیث تھی۔ مخدوم کی خدمت میں اسے پڑھ کر سنایا کہ ”مَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ لَمْ يَكُنْ بِخَطِيئَةٍ“ جو شخص علم اور علما سے محبت کرتا ہے اس کی خطا نہیں لکھی جاتی۔ پھر بندے نے عرض کیا کہ اس حدیث سے امید ہے کہ علم اور علما کی محبت کے سبب میرے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ تجھی محبت پیروی ہے۔ جب کوئی شخص ان کا

حب ہو جائے گا تو ان کی بیرونی بھی ضرور کرے گا اور نامناسب چیزوں سے دور رہے گا؛ اور جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اس وقت فرمایا کہ جب تک حق تعالیٰ کی محبت دل کے خلاف میں رہتی ہے؛ گناہ کا امکان رہتا ہے۔ لیکن جب محبت دل کے مرکز میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا امکان نہیں رہتا۔

”قدیل سلیمان“ شمارہ ۱۳ حاضر خدمت ہے۔ چوں کہ یہ سہ ماہی اپریل تا جون ۲۰۱۷ء کا شمارہ ہے جو آپ کی خدمت میں اگست ۲۰۱۷ء کو پہنچ رہا ہے۔ ادارہ اس تاخیر پر قارئین سے معذرت خواہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ سہ ماہی رجب تا رمضان ۱۴۳۸ھ پر مشتمل ہے۔ شمارہ کے زیادہ تر منثورات و منظومات اسی سہ ماہی کی مناسبت سے ہیں۔ ”رجب المرجب“ کے حوالے سے استاد مکرم نذر صابریؒ کا مقالہ ”معراج ایک صوفی کی نظر میں“ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد تحریر ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر کی تحریر ”سراج السالکین۔ درگاہ نیاز بے نیاز کا ایک مجموعہ مکتوبات“ مکتوباتی ادب میں خوبصورت اضافہ ہے۔ دیگر مضامین میں غزوہ بدر کے حوالے سے علامہ قاری سعید کا مقالہ ”غزوہ بدر الکبوسی“، پروفیسر فاروق فیصل تونسوی کا مقالہ ”تصوف و طریقت کے مبلغ“، حضرت خواجہ خدائش خیر پوریؒ، افتخار احمد حافظ قادری کا مقالہ ”مثنوی مولانا روم میں تعلق بالرسولؐ کی چند جھلکیاں“ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں منثورات و منظومات کو ساقیہ روایت و ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

حمید باری تعالیٰ

محمد مشرف حسین انجم

تیری رحمت بہار دیدی اے
زندگیوں کو نگار دیدی اے

روزِ خشمِ تیری عبادت دی
دل دے رستے ستار دیدی اے

تیری حمد و ثنا دی ہر پابست
دھڑکنوں کو قرار دیدی اے

تیری یادوں دی ہر پہلی سنگت
زندگیوں کو وقار دیدی اے

تیری رحمت دی ہر ادا و فکری
جھڑیوں کو عالم دیدی اے

روزِ دکھاں دی تجھ آغوشِ وح
تیری رحمت سہار دیدی اے

تیری الفت شعورِ انجم کوں
غم دے پر دے اتار دیدی اے

☆☆☆

تو جو اللہ کا محبوب ہوا ، خوب ہوا
یا نبی خوب ہوا ، خوب ہوا ، خوب ہوا

اے شہنشاہِ رسل، فخرِ رسل، ختمِ رسل
خوب سے خوب، خوش اسلوب ہوا، خوب ہوا

حسنِ یوسف میں ترا نور تھا اے نورِ خدا
چارۂ دلیۃ یعقوب ہوا ، خوب ہوا

فخرِ آدم تو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا
بنی آدم سے جو منسوب ہوا ، خوب ہوا

حشر میں اُسبِ عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا
بہشتوانا تجھے مرغوب ہوا ، خوب ہوا

دارغ ہے روزِ قیامت مری شرمِ اُس کے ہاتھ
میں گناہوں سے جو عجوب ہوا، خوب ہوا

☆☆☆☆☆

منقبت حضرت علیؓ

حافظ محمد بخش یالوی

علیؓ میں اقیس ، حق اقیس ہے
علیؓ کامل امام اقیس ہے

علیؓ اسلام کے ماتھے کا ٹھومر
علیؓ اسلام کی سچ جھیں ہے

علیؓ شبیر و شیر کا ہے بابا
علیؓ داماد ختم المرسلین ہے

علیؓ صدیق ، عمر ، عثمان کا بازو
علیؓ میرِ نبوت کا نگین ہے

علیؓ صدیق و صد ضرب حیدر
علیؓ ”افقر فخری“ کا اثمن ہے

علیؓ اسلام کا بازو شمشیر
علیؓ خیرِ ممکن حق کے قریں ہے

علی باب مدینہ علم و حکمت
علی سر سلسلہ فقر و دین ہے

علی سویا ہوا جس خاک پر ہے
فلک سے بڑھ کے بڑا وہ زمین ہے

علی سرخیل بزمِ اصفا ہے
علی عشاق کے دل میں کہیں ہے

علی کی شان دیکھو کہ نبی کا
وہ چھپ چھپ علی سے نہیں ہے

علی کے دم پہ دیکھو ہر ولی کی
تھکی فرطِ حقیت سے جہیں ہے

علی کا نام لیا ہو کے حافظ
تو کیوں اتنا فرود دل حیا ہے

☆☆☆

منقبت حضرت مولانا محمد علی مکھڑیؒ

پروفیسر انور باہر

اے مکھڑیؒ شانِ اولیا
شاہِ سلیمانِ تونسویؒ کے دلِ رُبا

ضوِ فضاں تجھ سے طریقت کا جہاں
میکدہ جاری ترا صبح و مسا

ساتھ حیرے ہیں عمرِ محمدؐ و علیؑ
اس لیے پاؤ مقام و مرتبہ

کردیا ادنیٰ کو اعلیٰ عشق سے
ٹوٹے بھائے رموزِ لا الہ

تذکرہ حیرا سکونِ قلب و جاں
حیرے در کی خاک ہے خاکِ شفا

حیرے مرقد کا کرے خوشبو طواف
بوسہ لینے آتی ہے بادِ صفا

تیرے کوچہ میں ہجوم بے کراں
حشر سے پہلے ہوا عشر پچا

حاضری دینے کو آتے ہیں یہاں
نقشبندی ، قادری و چشتیا

شاگرد ساجد، امین و شیخ دین
جن کی قربت کتنی ہے راحت فزا

فیض کا مرکز مکہ کی بارگاہ
ہم کو بھی پائے بصیرت ہو صلا

☆☆☆☆

خدا کے خوف، پیغمبرؐ کے ناموس، مذہب کی غیرت اور عقائد کے شرف سے
ہاتھ اٹھا لینے کا نام رواداری نہیں اور نہ کسی رہزن کو رواداری کے نام پر چھوڑ دینا
اسلام یا انسانیت ہے۔

[شب جائے کہ من یوم، شورش کاشمیری]

سرمایہ الہام

کلام: بابا فرید الدین شکر خاں متوفی ۷۹۰ھ

مکتوم اردو ترجمہ: ڈاکٹر ارشد محمود شاہ

(۱)

فریدا سو ای سرور ڈھونڈ ، دھنوں نہی دتھ
چھپ ڈھونڈیں کیا ہووے ، چلو ڈبے اتھ

☆

فریدا اسی چٹے کو ڈھونڈو ، جو تقدیر بنائے
چھپ ڈھونڈے سے کچھ بن ، کچھ بھی ہاتھ نہ آئے

(۲)

فریدا کوٹھے دھلن کھڑا ، پے نینڈی نوار
جو دہنہ لہے گانویں ، گئے ولاڑ ولاڑ

☆

فریدا یہ کوشی بنگلے چھوڑو ، ہو جاؤ بے دار
عر کے جو دن ملے تھے خم کو ، گئے ہیں وہ بے کار

(۳)

اٹھ فریدا دھو ساج ، صبح نماز گزار
جو بر سائیں نہ بویں ، سو بر کپ اتار

☆

فرید! اٹھو پاکیزہ ہو کر ، صبح نماز گزارو
 جو نہ جھکے سر رب کے آگے ، اُس کو کاٹ اُتارو
 (۴)

مٹی تو نہ پلے ، جے جل مُٹھی دے
 فرید! جو ڈوبا گن رب دی ، ٹھور پیدی ٹھورے
 ☆

فرید! جلے جو پودا اُس کو ، پانی کب؟ مہکائے
 جس کو رب نے پھٹکارا ہے ، ہاتھ ملے ، پھٹکائے
 (۵)

فرید! پتھر پڑھنی ، دُنی سہاوا باغ
 نوبت فتنی صبح سیوں ، چلن کا کر ساج

فرید! مسافر سارے پنچھی ، دُنیا باغ سہانا
 صبح سے نوبت باج رہی ہے ، اٹھ غافل نادانا

☆☆☆

غزوہ بدر الکبریٰ

علامہ قاری سعید احمد

حضور اکرم ﷺ کو کفار مکہ کے ساتھ جو سب سے پہلی باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی وہ جبک بدر ہے۔ جو مقام بدر میں رمضان المبارک کی سترہ تاریخ ۲ ہجری کو لڑی گئی۔ بدر ایک گاؤں ہے اور بعض کے نزدیک بدر ایک کنویں یا چشمے کا نام ہے۔ جس کو بدر بن حادث بن قلداحضر بن کنانہ نے کھودا تھا۔

اس غزوہ کو بدر العظمیٰ بدر الکبریٰ بدر القتال اور بدر الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ یہ غزوہ تمام غزوات سے اعظم ہے۔ اس غزوہ میں اسلام کی شان و شوکت اور دین کی عظمت میں اضافہ ہوا۔ اس میں مشرکین مکہ کی تعداد ایک ہزار اور مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی۔ جیسے کہ ترمذی شریف میں ہے۔

عن البراء قال کنا نحدث ان اصحاب بدر یوم بدر کعده اصحاب

طالوت ثلاث مائۃ عشرہ۔ [جامع ترمذی]

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جبک بدر کے دن بدری صحابہ کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ تھی۔ کافروں کے پاس بہت سا جنگی سامان تھا۔ چنانچہ ان کے پاس سو ۱۰۰ گھوڑے سات سو ۷۰۰ اونٹ تھے۔ سبکی سوار اور زیادہ زرہ پوش تھے۔ اس کے علاوہ عیش و عشرت کے سامان بھی ان کے پاس تھے۔ اور ہر روز دس اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں چھ زہریں اور دو دو (۲۴) گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے، چھ زہریں اور آٹھ مشرکیں تھیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں پلٹتے آئے تھے۔

☆ مدرس جامعہ رحمت الاسلام، ترمگ شریف، تحصیل بمبلی خیل، ضلع میانوالی

جب مسلمان مدینہ منورہ میں امن سے بیٹھے تو مشرکین مکہ کو بہت ناگوار گزارا کہ یہ جماعت ہمارے قلم سے کیوں بچ نکلی۔ اس لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے چنانچہ انھوں نے ابوسفیان کو تجارتی مال کے ساتھ ایک قافلہ کا سردار بنا کر ملک شام کی طرف بھیجا اور لے ہوا کہ اس کا سارا نفع ہتھیاروں اور سامان جنگ پر خرچ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ مشرکین کو اس تجارتی قافلے میں بہت نفع ہوا۔ جب وہ قافلہ وہاں سے واپس ہوا تو راستے میں اس کا گزردینہ طیبہ کے قریب سے ہوتا تھا۔ حضور ﷺ کو اس خطرناک منصوبہ کی اطلاع پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ چلو اس قافلے کو روک لو اور اس کا مال حاصل کر لو تاکہ مشرکین کے ناپاک عزائم خاک میں مل جائیں۔ علاوہ ازیں تفسیر کبیر میں ہے کہ ملک شام سے قریش کا قافلہ اموال کثیر لے کر واپس لوٹا۔ اس قافلے میں چالیس سواری تھے جن میں ابوسفیان عمرو بن العاص اور دیگر مشرکین تھے۔ جبرائیل امین نے حضور ﷺ کو اس قافلے کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ مشرکین کا ایک قافلہ بہت زیادہ ساز و سامان لے کر ملک شام سے لوٹ رہا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو شاید خدا تعالیٰ تمہیں یہ مال بخش دے۔

چنانچہ تین سو تیرہ صحابہ کرام جن میں ستر۔۔۔ مہاجرین اور دو سو چھتیس۔۔۔ انصار تھے۔ حضور ﷺ چھوٹی سی جماعت کے ساتھ نکلے۔ جس کے پہ سالار خود امام الانبیا حبیبہ کبریا مدد تھے۔

یہ لشکر ساری دنیا سے اٹھ کھڑا ہوا تھا

کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کھلی والا تھا

اس غزوہ میں آٹھ حضرات عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ تین مہاجرین حضرت عثمان غنیؓ جن کی زوجہ مقدسہ رقیہ بنت رسول خدا بیمار تھیں۔ حضور ﷺ کے حکم سے ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید ان دونوں کو حضور ﷺ نے مشرکین کے قافلے کی خبر لائے کو روانہ فرمایا تھا اور پانچ انصار تھے۔ حضرت ابولبابہ اور عاصم بن عدی ان کو مدینہ منورہ پر

اپنا قائم مقام کیا۔ عاصم بن عدی کو اہل عالیہ پر مقرر کیا۔ حارث بن حاطب کو روماء مقام سے کسی وجہ سے بنی عمرو بن لوف کی طرف بھیج دیا، کیونکہ آپ ﷺ کو ان کی طرف سے اچھی بات نہ پہنچی تھی۔ حارث بن صمر جو روماء میں گرنے سے زخمی ہو گئے تھے انھیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ خوات بھی جب انھیں بھی گرنے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ ان تمام حضرات کا مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا۔ جب حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ سے کوچ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کو نمازوں پر اپنا جائزین مقرر فرمایا اور مقام روماء سے حضرت ابولبابہؓ کو مدینہ طیبہ پر اپنا جائزین مقرر فرمایا۔

مدینہ منورہ سے نکلنے پر نبی پاک ﷺ نے اپنے صحابہ کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔

اللھم انھم حفاة فاحملھم و عراة فاکسھم و جباع فاشبعھم و عالة فاعلھم
من فضلک۔

ترجمہ: اے اللہ یہ پیادہ ہیں ان کو سواریاں عطا فرما۔ یہ بے ہتھ ہیں ان کو لباس عطا کر دے۔ بھوکے ہیں ان کو سیر کر دے۔ یہ نادار ہیں ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔

حضور ﷺ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو شاندار فتح ہوئی اور ہر صحابی کو ایک ایک گھوڑا یا دو دو اونٹیں عطا ہوئے۔ علاوہ ازیں غنیمت میں بہت سا کپڑا اور کھانے کی اشیاء ہاتھ لگیں۔ جب حضور ﷺ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو دو مشرک بھی حضور ﷺ کے ساتھ ہو لیے جو مدینہ شریف میں ہی رہتے تھے۔ ایک کا نام قیس دوسرے کا نام ابن یاف تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تم ہمارے ساتھ کیوں نکلے۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہمارے مسائے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ نکلے ہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ اس پر ابن یاف مسلمان ہو گئے اور نہایت دلیری سے جہاد کیا۔ دوسرے نے اسلام قبول نہ کیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے حضور ﷺ نے اس مشرک سے فرمایا:

تو من بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن استعین بمشرك۔

ترجمہ: تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا۔ اس نے کہا نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہاں لوٹ جا میں شرک سے امداد نہیں لیتا چنانچہ وہ واپس ہو گیا۔

حضور ﷺ برابر اپنے ارادے سے جا رہے تھے۔ مفرانہ کے قریب پہنچ کر طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو ابوسفیان کا بچہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انھوں نے بدر کے مقام پر پہنچ کر بعلیہ کے قریب ایک ٹیلے پر اپنی سواریاں بٹھائیں اور پانی کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں دو ہاندریوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسری سے کہہ رہی تھی کہ تو میرا قرضہ ادا کیوں نہیں کرتی۔ اس نے کہا جلدی نہ کر: بکل یا پرسوں قافلہ آنے والا ہے۔ میں قافلے والوں کا کچھ کام کاج کر کے مزدوری کروں گی تو اس سے تیرا قرض ادا کر دوں گی۔ نجدی بن عمرو سے کہنے لگا یہ سچ کہتی ہے ان کی اس گفتگو کو ان دونوں صحابہ نے سن لیا اور اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر حضور ﷺ کی طرف چل دیے۔ ادھر ابوسفیان اپنے قافلے سے پہلے یہاں اکیلا پہنچا اور نجدی بن عمرو سے کہا اس کو میں پر تم نے کسی کو دیکھا اس نے کہا نہیں۔ البتہ دو سوار آئے تھے۔ اپنے اونٹ اس ٹیلے پر بٹھائے، اپنی مشک میں پانی بھرا اور چلے گئے۔ ابوسفیان یہ سن کر اس ٹیلے پر پہنچا اور میگنیاں لیں اور ان کو توڑ ان کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں۔ کہنے لگا: خدا کی قسم یہ تو عثرب والوں کا چارہ ہیں۔ (یعنی اونٹوں کو گٹھلیاں دے دی کھلاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ سوار مدینے کے تھے) فوراً واپس اپنے قافلے میں لوٹا اور راستہ بدل کر مستدر کے کنارے چل دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

ضمیمہ غفاری کو اپنے سے پہلے کہہ روانہ کر دیا کہ جا کر قریش مکہ سے کہہ دو: کہ محمد ﷺ اور اس کے صحابہ تمہارے قافلے کو لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ ضمیمہ غفاری بہ سرعت تمام منازل طے کرتا ہوا کہ پہنچا۔ اس نے اپنے گڑے کو آگے پیچھے سے پھاڑ لیا۔ اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیئے اور اپنے کباوے کو الٹ کر دیا۔ اس حالت میں مقام اٹھ پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے نکارنے لگا: اے تریشو! مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ بکا ارادہ کر چکے ہیں۔ لہذا اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے باہر نکلا اور ان کا مقابلہ کر کے اپنے

ساز و سامان اور ساتھیوں کو بچاؤ۔

[عوارج الفتوت - ص ۸۴، جلد ۲]

قریش کا ارادہ خروج، جب قریش نے منعم بن عمرو الغفاری کا دوا دلا سنا تو انھوں نے کہہ کر نکل کر اپنے قافلے کو بچانے کا ارادہ کیا اور انھوں نے یہ طے پایا کہ جس گھر میں دوا آدی ہیں ان میں سے ایک ضرور قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے اور مالدار غریبوں کو اسطہ میا کریں۔ چنانچہ گفار سناڑھے کو سو کی تعداد میں نکلے ان کے پاس سو۔۔۔ انگڑے اور سات سوانٹ یا اس سے زیادہ تھے۔ یہ لشکر کس شان سے کہہ سے روانہ ہوا چنانچہ مورخین نے یوں لکھا۔ کہ ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیریں تھیں جو رقص بجا رہی تھیں۔ انھیں جوش دلانے کے لیے گیت گارہی تھیں اور مسلمانوں کو جو میں اشعار سنا کر ان کی آتش غضب کو اور بھڑکار رہی تھیں۔ نیز کفار کہہ جب کہہ سے نکلے تو غرور و تکبر کا دیکر رہے ہوئے تھے۔

جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمانِ حمید میں ان کے غرور و تکبر کو خاص طور پر بیان فرمایا:

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورءاء الناس ويصلون عن سبيل الله
والله بما يعملون محيط. (القرآن)

ترجمہ: اور ان جیسے نہ ہونا چاہئے گھر سے نکلے اتر آجے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ (کنز الایمان)

ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں: جب کفار کی تیاریاں مکمل ہو چکیں تو اچانک ایک خیال نے ان کو پریشان کر دیا۔ قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے علاقہ سے قریش کا ایک نوجوان گزرا۔ انھوں نے اس کو پکڑا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مرانظہم ان سے بنی کنانہ کا ایک سردار عامر نامی گزرا۔ مشغول قریشی کے بھائی نے موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ اب انھیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے اتنے دور چلے جائیں۔ بنو کنانہ ہمارے گھروں کو خالی پا کر حملہ کر دیں۔ ہمارے اہل و عیال کو قید کر لیں گے اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ انھوں

نے سوچا کہ ایسے حالات میں ان کا باہر جانا بڑا خطرناک ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس مہم کو ترک کر
نے کا ارادہ کر لیا۔

اچانک اٹلیس ٹھون سراقہ بن مالک المدلجی کی شکل میں ظاہر ہوا اور ایک جھنڈا اور لشکر بھی ساتھ
لایا اور انھیں تسلی دی کہ یوکتانہ ان پر حملہ آور نہیں ہوئے اور ان کے لیے اس بات کا ضامن بنا۔ اور
سراقہ بن مالک المدلجی کی شکل میں آکر ان سے کہا جو یوکتانہ کے سرداروں میں سے تھا۔

انا جبار لکم من ان یاتیکم من کثانہ شنی تکرہو نہ :

ترجمہ۔ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کی یوکتانہ تمہارے پیچھے کوئی ایسی
حرکت نہیں کریں گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ (خازن)

اس نے ایک جھوٹ بھی بولا کہ یوکتانہ تو تمہاری امداد کے لیے آنے کو تیار یاں کر رہے
ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں شیطان کی مکاری کا ذکر ہے۔

واذ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس وانی
جبار لکم۔

ترجمہ۔ اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال اور انھیں
کہا کہ کوئی غالب نہیں آسکتا تم پر آج ان لوگوں میں اور میں تمہارا۔

جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آرا ہوئے اور رسول کریم ﷺ نے ایک
مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ
ہاتھ چھوڑا کر مع اپنے گروہ کے بھاگا۔ حارث پکارا رہ گیا سراقہ سراقہ، تم ہمارے ضامن ہوئے
تھے کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔

شیطان کی ذلت اور رسوائی: حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کرقر ماتے ہیں کہ فرمایا: رسولی
اللہ ﷺ نے شیطان کو کسی دن اس قدر چھوٹا: اس قدر رحمت سے دور: اس قدر غضبناک نہیں دیکھا

نیا جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ کیونکہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی اللہ کی طرف سے معافی دیکھتا ہے اور جس قدر وہ ذلیل جنگ بدر کے دن ہوا تھا۔ پوچھا گیا کہ اس نے جنگ بدر کے دن کیا دیکھا تھا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا: اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین فرشتوں کی صفیں دے رہے ہیں۔

[تفسیر خازن، ص ۳۶۱، جز ثانی]

————— جاری ہے —————

☆☆☆☆☆

بات سے بات

☆ اللہ کی محبت کی انتہائی عملی شکل اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور محبت

—

☆ یہ ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوش حال ہو۔ یہ بھی

ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بد حال ہو۔

☆ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے لگنا پڑتا ہے۔

☆ دولت کی محبت کم کر دئے کم ہو جائیں گے۔

☆ جس قوم سے مال نیکم شب اٹھ جاتا ہے اس سے سکون اٹھ جاتا

—

معراج ایک صوفی کی نظر میں

نذر صابریؒ

[نذر صابریؒ کی یہ تحریر پہلی بار "قانون کو شیخ لاہور" فروری ۱۹۵۹ء میں شائع ہوئی۔ "قدیل سلیمان" کے لیے نذر صابریؒ کے صاحبزادہ جناب خالد رضا صاحب نے یہ تحریر خطا کی۔ ادارہ اس عبارت پر جناب خالد رضا صاحب کا ممنون ہے۔ ادارہ]

معراج کب ہوئی؟ کیوں کر ہوئی؟ روحانی تھی یا جسمانی؟ اگر جسمانی تھی تو آپ کہاں سے کہاں تک گئے؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ اگر دیکھا تو یہ دیکھنا چشم سر سے تھا یا چشم دل سے؟ یہ اور اس قسم کے کچھ اور سوالات میں محدثین، فقہاء، متکلمین اور فلاسفہ، اسلام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور تو اور خود محدثین صحابہؓ اس اختلاف سے خالی نہیں۔ اسلام میں صرف صوفیاء کا گروہ ایسا ہے جو ان مسائل میں حیرت انگیز طور پر یک زبان ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے۔ کیا صوفیاء صحابہؓ سے اس مسئلہ میں زیادہ صحیح نظر رکھتے تھے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بلاشبہ ایک اولوالعزم پیغمبر اور صاحب شریعت نبی تھے۔ اس واقعہ میں ایک ایسے انسان سے کم تر نظر آتے ہیں جو اگرچہ عارف کامل تھا مگر اس کا پیغمبر ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔

ایک ولی کا وہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو نبی سے یوں بڑھ جانا کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ بات اصل میں یوں ہے کہ دلی چونکہ علم تکوین کا حامل ہوتا ہے؛ وہ واقعات عالم میں اللہ کے مخفی ہاتھ کو سرگرم کار رکھتا ہے اور کشف کے ذریعہ اصل واقعہ اور اس کے صحیح محرک کو معلوم کر کے اس کے مطابق علم سکھاتا ہے۔ مگر برخلاف اس کے پیغمبر احکام شرعی کا علمبردار ہوتا ہے۔ کشف و کرامات اور معجزات اس کے فرائض منصبی میں داخل نہیں ہیں۔ تہذیب، اخلاق اور تائیس امن

اس کا سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بندوں کو وسیع پیمانہ پر اللہ کے در پر جھکا دے، ان کو اخلاقِ الٰہی سے ذرا تر کر دے اور عالم میں خشائے الٰہی اور احکامِ خداوندی کے جاری ہونے کا باعث ہو۔ اس کے احکام ظاہر پر عائد ہوتے ہیں۔ باطنی احوال و محرکات کو خدا پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ولی کامل کو بھی کشتی توڑنا اور مصوم بچہ کو بے وقوف کر دینے دیکھ کر چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا؛ بلکہ فوراً فعل کی حلیت و حرمت کا فتویٰ دیتا ہے۔ بخیر کار و تخیل کی ظاہری صورت پر مرزا و جزا کے احکام نافذ کرتا، جن فوائد و مصالح سے ہمسار ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ اگر احکامِ شریعت کو چند لٹکوں کے لیے بھی ساقط کر دیا جائے اور شہوتِ فحشہ اس کی جگہ لے لے تو اس کے تباہ کن نتائج کے تصور سے ہی انسانی ذہن کانپ اٹھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بخیر امور و نیکوین کی جگہ امورِ شرعیہ پر اس قدر زور دیتا ہے۔ واقعہً معراج بھی سر تا پا صوفیاء کے اس امرِ نیکوین کا منظر ہے۔ احکامِ شریعت میں سے ایک بھی حکم اس سے استنباط نہیں ہوتا۔ لہذا اگر صوفیاء نے اس امرِ نیکوین پر زیادہ توجہ دی اور نسبتاً زیادہ روشنی ڈالی؛ تو یہ ان کی صحابہ کرام پر فضیلت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کا سب سے بڑا نصب العین احکامِ شریعت کی تبلیغ و ترویج ہی تھا جس میں وہ ہزاروں و جان سے کوشاں رہے اور اپنی ساری زندگی اس خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہر لمحہ اس کوشش و فکر میں غرق رہتے تھے کہ جو انوارِ نبوت اور امورِ شریعت ان تک پہنچے ہیں۔ وہ امتِ مسلمہ تک پہنچا دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس لمانت کے ابلاغ میں کوتاہی اور تاخیر کا شکار ہو کر ملتِ مسلمہ کی اس نعمت سے محرومی کا باعث بن جائیں اور دہر بار رسالت میں شرمندگی اٹھائیں۔

مگر جب احکامِ شریعت اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ عالمِ اسلام میں پھیل گئے۔ اور اُن کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہ رہا تو غلامِ ایک گردہ نے امورِ نیکوین پر اپنی توجہ مبذول کرنی شروع کر دی۔ یہ گردہ آگے چل کر صوفیاء کے نام سے مشہور ہوا۔ علمِ شریعت کے ساتھ ساتھ اسرا۔

شریعت، تہذیب و اخلاق اور احتسابِ عشق میں یہ لوگ دوسرے تمام گروہوں سے آگے نکل گئے۔ شریعتِ مطہرہ کے جو اسرار، قرآنِ حکیم کے جو نکات، اخلاق کی جو یارِ یکیاں اور اطاعتیں اس میں ان کے سیرت و کردار، اقوال اور تصانیف میں ملتی ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے بعد اور کہیں نظر نہیں آتیں۔ صحت و تحقیق حدیث میں ان کا طرز استدلال جداگانہ ہے۔ وہ ہر حدیث کو اپنے نورِ باطن سے پرکھتے ہیں۔ جس حدیث میں انھیں انوارِ نبوت جھلکاتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس پر ایمان لے آتے ہیں وگرنہ اسے رد کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ حدیثِ محدثین کے نزدیک کتنی ہی مستحکم کیوں نہ ہو۔ پھر اس گروہ کی کتابوں میں بہت سی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں، جو حدیث کی باقاعدہ کتابوں میں کہیں مندرج نہیں۔ یہ احادیث انھوں نے رسول کریم ﷺ سے براہِ راست اخذ کی ہیں۔ مگر محدثین ان کو ماننے پر مجبور نہیں اور نہ امت انھیں تسلیم کرنے پر مکلف ہے۔ کیوں کہ ان کے مقررہ طریقِ تنقید اور معیارِ حدیث پر پوری نہیں آرتیں۔ ان احادیث کو صرف وہی لوگ تسلیم کرتے ہیں جو خود اس طریقِ تنقید حدیث پر ایمان رکھتے ہوں۔

محدثین

یہ ہر حال چوکنہ ان کی احادیث میں رسول کریم ﷺ کی بزرگی اور رفعتِ شان کا تذکرہ ہے۔ لہذا ان پر ایمان لانے میں بہت بڑا اثر ہے اور ان سے انکار کرنے میں نقصان کا اندیشہ اور بعض حالات میں ایمان کے زائل ہونے کا خوف ہوتا ہے۔

مزید برآں صوفیہ کا نظریہ ہے کہ انسان کو صورت کے اعتبار سے ایک حقیر سی چیز ہے مگر متقی کے اعتبار سے ایک عالمِ بیض و منبسط ہے۔ یہ ایک ایسا فحیہ ہے جس کے اندر گلستان کے گلستان اور بہاروں کی بہاریں قافلہ در قافلہ موج زن ہیں۔ خارج میں تفصیلی طور پر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے۔ اجمالی طور پر وہ ہمارے باطن میں موجود ہے دوسرے الفاظ میں گویا انسان تمام کائنات کی تصویرِ صغیر ہے۔ زمین و آسمان، جن و ملک، جنت و دوزخ، عرش و کرسی اور لوح و قلم جیسے عجائبات تک بھی اس کے باطن میں مضمر ہیں۔ جب انسان ریاضت اور توجہ سے طبیعت کے پردہ کو چاک کر دیتا ہے اور حواسِ ظاہری کے گرد و غبار کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اسے انبیاء کے حواسِ عطائے جاتے

ہیں۔ اس وقت وہ بظاہر اس دنیا کا باسی ہوتا ہے مگر حقیقت میں اس کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اس کے شبہ و روز اور ہوتے ہیں۔

قلب قلل را ابرے دا بے دیگر است

آسمان و آلا بے دیگر است

وہ اہل دنیا کے ساتھ رہ کر بھی ان سے الگ رہتا ہے وہ خلوت در انجمن ہوتا ہے۔ اس کی نظر ہر لحظہ تخلیات البیہ پر مرکوز رہتی ہے۔ عالم ملکوت اس کی سیرگاہ بن جاتا ہے وہ نفس انسانی اور خالق کائنات کے باہمی تعلقات کا عرفان اور مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے۔ عرفان نفس میں ترقی کرتا ہوا وہ اپنی معراج یعنی عرفان الحق کو پا لیتا ہے۔ یہ اس کی معراج روحانی ہوتی ہے جو رسول اکرم ﷺ کی معراج جسمانی کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ترین مقدمہ کا کام دیتی ہے۔ اس کے بغیر معراج رسول ﷺ کے مرتبہ و مقام کو پہچاننا ناممکن ہے۔ پس اگر کوئی معراج رسول ﷺ کی عظمت کی جھلک کا حلاشی و مشتاق ہو۔ اس کے لیے صوفیاء کے معراج سے متعلق تصورات کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ یہاں ہم حضرت داتا گنج بخشؒ کے تصورات معراج ہی پر اکتفا کریں گے۔ جن کا ذکر آپ نے اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں جا بجا کیا ہے۔

داتا صاحبؒ کا صوفیائے اسلام میں جو مقام ہے۔ وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ خواجہ اجیرتی اور حضرت گنج شکرؒ آپ کے خوانِ نعمت کے خوش چین رہے ہیں۔ اور آپ کی کتاب ”کشف المحجوب“ کی اہمیت اس امر سے واضح ہے کہ یہ قاری زبان میں علم تصوف پر سب سے پہلی کتاب ہے۔ تمام مسائل تصوف پر اس میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تعظیم تصوف میں یہ کتاب چونکہ ایک دلیل محکم اور سید استوار کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا حضرت داتاؒ کے نظریہ معراج پر گفتگو کرنا ایک طرح سے صوفیائے اسلام ہی کے نظریات پر گفتگو کرنے کے برابر ہے۔

معراج پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص اولیاء اللہؒ کی کرامات اور انبیاء کے معجزات کا منکر ہوگا۔ وہ معراج

رسول ﷺ کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لائے ہیں۔ سب کے سب اولیاء ہیں۔ اگر ولایت کرامات سے متصف ہے تو ہر مسلمان سے کرامات کا صدور ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ بھی ایمان میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اگر اصول میں اشتراک ہو تو فروعات میں بھی اشتراک لازم ہوگا۔ وہ اس پر بس نہیں کرتے۔ کرامات کے حصول و اکتساب میں مومن و کافر ہر دو کو ایک نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلا امتیاز مذہب و ملت جب کوئی شخص بھوکا ہو یا سفر کا تھکا ماندہ ہو۔ تو پردہ مغیب سے کوئی شخص ظاہر ہونا چاہیے جو اس کے لیے کھانے اور سواری کا انتظام کرے۔ اگر کوئی شخص ایک رات میں دور دراز سفر طے کر سکتا ہے تو وہ رسول کریم ﷺ ہی کیوں ہوں کیوں کہ جب آپ ﷺ کی طرف روانہ ہوئے تو خدا نے فرمایا تھا کہ ”اے پیغمبر!“ اگر یہ جانو تو تمہارے بوجھ اٹھا کر نہ لاتے۔ تو تمہارا دشواری کے بغیر مکہ میں داخل ہونا ناممکن ہوتا۔“ راتاً صاحب ان کے اس عقیدہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ”میرا ان کی خدمت میں یہ جواب ہے کہ تمہارے دلائل بالکل ناکارہ ہیں۔ کیوں کہ خدا خود فرماتا ہے کہ ”پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندہ کو راتوں رات بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔“

معجزات و کرامات خاص ہیں، عام نہیں۔ اگر تمام صحابہؓ کو ایک معجزہ کے ذریعے مکہ پہنچا دیا جاتا تو یہ ایک عام مثال ہوتی، اور اس سے ایمان بالغیب کے جملہ اصولوں پر زور پڑتی۔ ایمان ایک عام اصطلاح ہے۔ جس کا راست کار اور عالم ہر دو پر برابر کا اخلاق ہوتا ہے۔ مگر ولايت ایک خاص نعمت ہے۔ صحابہؓ کا مکہ کی طرف سفر کرنا قسم اول میں داخل ہے۔ مگر جہاں تک رسول کریم ﷺ کا تعلق ہے یہ واقعہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں ایک رات میں مکہ معظمہ سے یرہ خلم اور وہاں سے قتب تو سین تک لے گیا۔ اور آپ ﷺ طلوعِ سر سے پہلے ہی مکہ میں واپس آ گئے۔ خاص مراعات اور امتیازی امتیازات کا انکار سر اسر غیر معقول اور لغو ہے۔ محل شای میں حاجب بھی ہوتے ہیں۔ جادوب کش بھی اور وزیر بھی۔ اگرچہ بادشاہ کے خادم ہونے میں سب برابر ہیں مگر

مراحب میں مسادی نہیں۔ پس جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تمام مسلمان مسادی ہیں۔ مگر ان میں کچھ فرما خبردار ہیں کچھ حکیم و دانائے کچھ متقی و پرہیزگار اور کچھ جاہل۔

معراج رسول سے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معتزض آپ کے صحیح مقام سے آشنا نہیں۔ وہ جب تک آپ کو سرور کائنات تسلیم نہیں کرے گا۔ اور تمام عالم خلق پر ان کی برتری کو نہیں مانے گا اس وقت تک وہ کسی طرح آپ کے معراج کا قائل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو لوگ فرشتہ کو انسان پر ترجیح دیتے ہیں اور جبرئیل کے مقام کو مقام رسالت سے بلند و برتر جانتے ہیں۔ کسی عنوان بھی واقعہ معراج کی موجودہ صورت پر ایمان نہیں لاسکتے۔ خواجہ بھیری بی اس قسم کے معتزض کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت جبریل نے ہزاروں برس حق تعالیٰ کی عبادت کی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے خلعتِ فاخرہ سے نوازے۔ یہ اعزاز اسے معراج کی رات آپ کی حناں برداری اور رکاب داری کی صورت میں عطا کیا گیا۔ جبرائیل بھلا اس شخص سے کیوں کرا فضل ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو عام سطلی میں ختم کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ عنایت اس پر پڑی ہو اور اس نے اپنے دیدارِ انوار کی دولتِ نایاب سے سرفراز فرمایا ہو: اور تمام خیالاتِ ماسوا سے آپ کے دل کو منزہ کر دیا ہو۔ جو لوگ مصوم ہیں یا خطا سے محفوظ ہیں وہ جبرائیل و میکائیل سے بھی افضل ہیں۔ لیکن جو انبیاء کی طرح محفوظ و مامون نہیں ہیں وہ کرنا کاتبتین اور حفاظ سے ضرور افضل و اعلیٰ ہیں۔

معراج کی رات بیت المقدس اور سات آسمانوں پر انبیاء سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی احادیث میں وارد ہے۔ مگر بعض علماء نے اس سے انکار کیا ہے بلکہ اس کو سرے سے نظر انداز ہی کر دیا ہے۔ حالانکہ اس بات کو طے نہیں کر پائے۔ کہ آپ کی انبیاء سے یہ ملاقات اگر روحانی تھی تو ارواحِ مجرورہ کا دیدار کیسا؟ اور اگر جسمانی تھی تو حشر سے پہلے حشرِ اجساد کے کیا معنی؟ یہ مسئلہ بے حد نازک ہے۔ جب تک روح کی حقیقت سے پوری طرح آگاہی حاصل نہیں ہوتی اس کا سمجھنا محال ہے۔ انکار کرنے والے کبھی اقرار پر آمال نہیں ہو سکتے۔

خوارج جو برقی انبیاء کی روحانی ملاقات کے قائل ہیں اور جمہور علماء کی طرح ان کے لیے جسم ثابت نہیں کرتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”روح جسم لطیف ہے جو اللہ کے حکم سے متحرک ہے۔ معراج کی رات رسول کریم ﷺ نے آسمانوں میں آدم، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا۔ تو یہ ان کی ارواح متحدہ رہی تھیں۔ مگر روح جو ہر ہوتی تو خود یہ خود بھی مشاہدہ میں نہ آتی۔ اس کے ظہور کے لیے جسم کثیف کی ضرورت تھی۔ لہذا یہ روح جسم لطیف رکھتی ہے اور جسمانی ہونے کی صورت میں مشاہدہ میں آ سکتی ہے۔ مگر اسے صرف چشم دل ہی سے دیکھا جاسکتا ہے۔“

اس بات سے صاف تراویح ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے شبہ معراج میں انبیاء کی ارواح قدسہ سے جو ملاقات کی اس میں انھوں نے انبیاء کو چشم سر سے نہیں دیکھا بلکہ چشم دل سے مشاہدہ کیا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ انبیاء کے اجساد مطہرہ کی رفتار رسول مقبول کی رفتار سے بھی کہیں تیز تر تھی۔ کیونکہ جب آپ بیت المقدس میں ہوتے ہیں تو انبیاء آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جب آپ عالم بالا کو تشریف لے جاتے ہیں تو وہی انبیاء آپ کو آسمانوں پر پہلے ہی سے موجود نظر آتے ہیں۔ اور آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں یا تو بیت المقدس کی ملاقات سے انکار کرنا پڑے گا۔ یا اس ملاقات کو روحانی ملاقات تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔

معراج رسول کا سب سے زیادہ حیران کن اور ہوش ربا منظر قرب و وصول کا منظر ہے۔ علمائے ظاہر نے قرآن وحدیث کے لفظی ترجمہ ہی پر اکتفا کر کے جان چھڑائی ہے اور یہ ظاہر یہ فصل سلامت روی کے زیادہ قریب بھی تھا۔ کیونکہ اس مقام سے ذرا سی بے توجہی میں انسان حلول واتحاد، شرک و زندقہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ علمائے ظاہر کی حیثیت اس مسئلہ میں حلقہ پیردن رو کی ہے۔

یہ مقامات سکروفا اور محمود جا کا خاص مسئلہ ہے۔ اس لیے سالک و عارف کے سوا کوئی ان مسائل پر گفتگو کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ قرب الہی کے لیے کیا کیا مقدمات ہیں۔ اس قرب کی کیفیات کی نوعیت کیا ہے اور قرب و موصول کے بعد فراق و رجعت کیسی ہے۔ وانا صاحب نے ان مسائل کے جملہ پہلوؤں پر نہایت دل نشین انداز سے بحث کی ہے اور قدم قدم پر اپنے عارف کامل ہونے کا پتہ دیا ہے چنانچہ فنا پر بھلا اور سر پر محو کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے آپ نے معراج رسول کی بحث کے سار کو یوں چھیڑا ہے۔ ”رسول کریم نے درگاہ خداوندی میں دُعا کی کہ اے رب امجھے ایسیا کے حقائق سے آگاہ کر۔ کیوں کہ جو شخص ایسیا کو ان کے اصلی روپ میں دیکھ لے گا؛ سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس قسم کا مشاہدہ اُس وقت تک ٹھیک طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک عارف و سالک مقام محو میں نہ ہو۔ اہل سر کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام پر بے خودی طاری ہوئی۔ وہ ایک جلوہ کی تاب نہ لاسکے۔ اور شمس کھا کر گر پڑے۔ مگر ہمارے رسول اپنی جگہ قائم رہے اور معراج میں مکہ سے لے کر عرش بریں تک کا تمام راستہ بڑھتے ہوئے شعور و سرور کے ساتھ لگا تار دیکھتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت ذوالجلال سے دو کمان کا قاصدہ گیا۔ مگر یہ بھلا اور مقام محو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان فنا کی تمام منازل سے گزر نہ جائے۔

دوسرے الفاظ میں یہ چاہا۔ اندازہ کیا ہے۔ عارف بتاتا میں کامل ہوگا۔ اتنا ہی بتا میں راسخ اور ثابت ہوگا۔ وانا صاحب اس مسئلہ پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔ ”وصل و اتحاد بندہ پر اللہ تعالیٰ کی مرضی و فضا کے مسئلہ ہو جانے کا نام ہے۔ یہاں فناے تام نصیب ہوتی ہے۔ اس مقام پر بندہ کا اپنا کچھ باقی نہیں رہتا۔ صفات بشری تمام فنا ہو جاتی ہیں۔ کامل سپردگی عمل میں آتی ہے۔ خدا کے مشاہدہ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ خود کو ایک شے جامد کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جس کے تمام اختیارات سلب کر لیے گئے ہوں اس کو کسی چیز کا شعور باقی نہیں رہتا۔ اس کا جسم اسرار خداوندی کے لیے لوح محفوظ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اور افعال سے اس کو انصاف و تحقیق

پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اس عالم بے خودی میں بھی وہ احکام الہی کا پابند رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ثابت ہوتی رہے۔ رسول اکرم ﷺ جب مقام قرب میں پہنچے تو آپ کی یہی حالت تھی۔ آپ کی آرزو تھی کہ آپ کا جسم اقدس فنا ہو جائے اور آپ کی شخصیت تحلیل ہو کر اصل میں مل جائے، مگر خدا کو اپنی محبت استوار کو قائم رکھنا تھا۔ لہذا رسول کریم ﷺ کو اپنی حالت پر قائم رہنے کو کہا۔ اس ارشاد پر آپ میں قوت و استقامت پیدا ہوئی اور اپنی نیت سے حق تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، ایم پہنچانے لگے۔ ”میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ میں رات اپنے اللہ کے پاس گزارتا ہوں۔ وہی مجھے کھانے کو دیتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ ایسے لحاظ میسر آتے ہیں جن میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کو دخل اعزاز ہونے کی مجال نہیں۔“

ایک اور مقام پر حضرت ابو بکر واسطی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وہ اس کے سوا ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے بلکہ وہ صم ”بکم“ بن جاتا ہے۔ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ اس کی تمام صفات فنا کی تدر ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے جب کہ آپ مقام غیبت میں تھے فرمایا تھا۔ انا المصحح العرب والعجم، مگر جب خدا کے حضور میں پہنچے تو عرض کرنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ میں تیری حمد کیوں کریں کروں۔ بارگاہ خداوندی سے جواب ملا۔ اگر کلام نہیں کریں گے تو میں ضرور کروں گا۔ اگر آپ خود کو میری حمد کے اہل خیال نہیں کرتے تو میں کائنات کو آپ کی نیابت عطا کروں گا۔ تاکہ وہ آپ کی طرف سے اس فریضہ کو ادا کرے۔“

ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آیت رسول کریم ﷺ کی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کی شاہد ہے۔ آپ کی فکر کی یکسوئی اور یک جہتی کا لا جواب قہیدہ ہے۔ صاحب کشف المحجوب نے اس کی مختلف توجیہات پیش کی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”وصل میں انسان کو شیب و فراز پیش نظر نہیں رہتے۔ وہ تحت و فوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں کیا۔ چونکہ آپ مقام وصل میں تھے اور وصل میں فراق

کی طرف نگاہ نہیں اٹھ سکتی۔“

ایک اور جگہ فرماتے ہیں ”یہ سب کچھ آپ کی شدت آرزو کے باعث تھا۔ جب عاشق اپنی نظر مخلوقات سے ہٹالیتا ہے تو لامحالہ چشم دل سے اپنے خالق کا دیدار کرتا ہے۔“
ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں ”جب حضور دربار خداوندی میں تھے تو آداب بارگاہ کے لحاظ نے آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ عالم آخرت کی توجہ فرماتے۔“

مسئلہ رویت یعنی دیدار الہی ایک اور مسئلہ ہے جو معراج رسول اللہ کی سب سے بڑی کیفیت اور آپ کی قوت مشاہدہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس مسئلہ پر اس کی نزاکت کی وجہ سے صحابہؓ میں شدید اختلاف موجود تھا۔ ایک گروہ رویت سے انکار کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چشم سر سے نظر نہیں کر سکتا [نظر نہیں آسکتا]۔ اس گروہ کی امام حضرت عائشہؓ ہیں۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو چشم سر سے دیکھا۔ اس گروہ کے مقتدا حضرت ابن عباسؓ ہیں۔ آپ اس نازک مسئلہ پر حضور بھی بیڑی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

”حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا: کہ میں نے شب معراج میں خدا کو نہیں دیکھا۔ مگر حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کہ میں نے خدا کو شبہ معراج میں دیکھا تھا۔ لہذا یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ مگر جہاں حضور نے دیدار الہی کی تردید کی ہے وہاں چشم سر سے دیکھنے سے مراد ہے اور جہاں آپ نے اقرار کیا ہے وہاں آپ کی مراد اسی [ایسے] دیدار سے تھی جو چشم دل سے قطع رکھتا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہؓ علمائے ظاہر سے تھیں اور حضرت ابن عباسؓ علمائے باطن سے؛ لہذا حضور نے ہر ایک سے اس کی بصیرت کے مطابق متنگو فرمائی۔“

حضرت داتا صاحبؒ کی اس تخریج کے بعد مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور کوئی الجھن باقی نہیں رہتا۔ اصل میں اس اقرار اور انکار سے اور انکار و اقرار سے کچھنے اور سمجھانے کے لیے خواجہ بھی بیڑی ایسے ہی صاحب کمال بزرگ کی ضرورت ہے۔

ایں حال نیست صوفی عالی مقام را

قرب خداوندی اور رویت الہی کے بعد رجعت واقع ہوتی ہے اور آپ عالم خاک کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رجعت سے یعنی وصل کی فراق سے فراق کی طرف لوٹنے سے آپ کے مقام رفیع میں بھی ضرورتاً تغیر و تبدل واقع ہوا ہوگا؛ کیوں کہ وصل اور فصل ہر دو کے احوال یکساں نہیں ہیں۔ لہذا عقل آپ کے مقام میں زوال کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہے۔ داتا صاحب اس غلطی کو یوں سلجھاتے ہیں۔

”وصل محبوب کو دوری اور نزدیکی ہر دو صورتوں میں حاصل ہو سکتا ہے [کیا جاسکتا ہے] مگر شرط یہ ہے کہ اس کا یہ فعل محبوب کی فضا و رضا کے عین مطابق ہو۔“ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ حضور رسول مقبول نے فرمایا: ”میری راحت نماز میں ہے“ کیوں کہ ایک مستقل حراج فحش کے لیے نماز سامانِ نشاط ہے جب رسول کریم اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے تو آپ کی روح پاک حدوث کی زنجیروں سے آزاد ہو گئی؛ اور روح کو تمام مقامات اور درجات کا کوئی شعور باقی نہ رہا۔ آپ کی ذاتی قوتیں اور اختیارات ختم ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں گذارش کی کہ الہی مجھے پھر عالمِ ناموس کی طرف نہ لوٹا۔ دوبارہ طبیعت اور نفس کے قبضہ میں نہ ڈال۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ”ہم چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں احکام الہی کو نافذ کرنے کے لیے واپس جائیں۔ جو کچھ آپ کو یہاں ملا ہے وہاں بھی ملتا رہے گا۔“ چنانچہ جب آپ واپس ہوئے تو کبھی کبھی جب اُس مقام بلند کی یاد آپ کو بے قرار کر دیتی تھی تو فرمایا کرتے۔ ”بلال! ہمیں اذان سے راحت پہنچاؤ۔“ ہر نماز آپ کے لیے معراج کا حکم رکھتی تھی اور اس میں آپ کو تازہ قرب خداوندی نصیب ہوتا تھا۔

سراج السالکین۔ درگاہ نیاز بے نیاز کا ایک مجموعہ ملفوظات ڈاکٹر عبدالحزیز ساحر ☆

(۱)

سراج السالکین (حالات، ملفوظات و کرامات) شاہ محی الدین احمد عرف ننھے میاں (۱) کے احوال گرامی اور ملفوظات، عالیہ کا مجموعہ ہے (۱)۔ اس مجموعہ ملفوظات اور احوال کے مرتب اور جامع مولوی شاہ قطب الدین نیازی ہیں۔ انھوں نے درگاہ نیاز بے نیاز کے دوسرے سجادہ نشین شاہ محی الدین احمد عرف ننھے میاں کے احوال، ملفوظات اور کرامات کو اس کتاب مستطاب کا موضوع بنایا۔ شاہ محی الدین احمد ۱۹ رجب الاول ۱۲۷۶ھ ۱۸۸۵ء کو بریلی میں متولد ہوئے۔ قرآن کریم مولوی عبید اللہ بدخشانی سے پڑھا۔ فن قرأت کی تعلیم میر جواد سے حاصل کی۔ علم صرف مولوی عبدالباری شیرکوٹی اور علم نحو مولوی علی احمد بریلوی سے سیکھا۔ دورۂ تفسیر اور حدیث مولوی ہدایت علی کی نگرانی میں مکمل کیا۔ اپنے والد گرامی شاہ نظام الدین (م ۱۳۲۲ھ) کے دست گرفتہ تھے۔ فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، فتوح الغیب، شمس الصہب اور مرآۃ الحقیقت اپنے والد ماجد سے سبقتاً پڑھیں۔ ۱۳۰۲ھ کو جانشین مقرر ہوئے۔ ۱۷ سال کی عمر میں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب ان کی عمر اکیس سال ہوئی تو بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مجرد زندگی گزاری۔ اپنے نواسے شاہ محمد تقی عرف عزیز میاں کو اپنا سجادہ نشین مقرر کیا۔ رجب الاول ۱۳۳۳ھ کو رحلت فرمائی اور خانقاہ شاہ نیاز احمد بریلوی میں آسودۂ خاک ہوئے۔

مولوی شاہ قطب الدین نیازی نے سراج السالکین کے عنوان سے ان کے احوال اور ملفوظات میں جو کتاب مرتب کی، اس کے تیسرے باب (ص ۸۷-۱۱۱) مشتمل بر ۳۱ صفحات) میں ان کی ۳۵ مجالس کے ملفوظات جمع کیے گئے۔ پہلی بار یہ کتاب ۱۹۳۲ء جبکہ دوسری بار ۱۹۷۷ء میں

شائع ہوئی۔ اس کا تیسرا ایڈیشن ۲۰۰۳ء میں نیاز پبلیکیشنز خواجہ قطب بریل شریف کے زیر اہتمام اشاعت آتش ہوا۔ صفحات کی تعداد ۱۶ ہے۔

(۲)

مرآۃ السالکین میں مرتبہ ان ملفوظات کا بنیادی اور اساسی موضوع وحدۃ الوجود ہے، جو اس خاندان کی خاص پہچان رہا ہے۔ اس کتاب میں ہر مجلس کے فرمودات کو ارشاد کے عنوان سے موسوم کیا گیا۔ ان ملفوظات میں بیسیوں اشعار بھی سپرد قلم ہوئے۔ کتنے ہی شعر محارف اور عرفان کی تعبیر اور تفہیم میں سامعین کی سماعتوں کی نذر ہوئے اور کتنے ہی شعروں کی وضاحت کے لیے کئی مجالس کا انعقاد ہوا۔ ان ملفوظات پر صوفیہ حلقہ میں کے ارشادات کا رنگ اور اثر بہت گہرا اور نمایاں ہے۔ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں:

”ایک شخص خافہ میں حاضر ہوا۔ بعد قدم پڑی کہ اس نے عرض کی کہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ میری مدد فرمائی جائے۔ فرمایا: سفر میں تم کو کیا مدد دے سکتا ہوں؟ اگر تم مددگار چاہتے ہو تو خدا کو اپنا مددگار سمجھو اور اگر ساتھی چاہتے ہو تو کرنا کاتبین تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ اگر عبرت چاہتے ہو تو دنیا کافی ہے۔ اگر مونس چاہتے ہو تو قرآن کافی ہے اور اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو عبادت اور یاد خدا کافی ہے اور اگر پند و نصیحت چاہتے ہو تو موت کافی ہے۔ اگر تم اس میں سے کچھ نہیں چاہتے ہو تو تم جا لو اور تمہارا کام۔“ (۲)

اب تذکرۃ الاولیاء کا یہ اقتباس دیکھیے:

”نقل است کہ کسی بہ سفر خواست رفت۔ حاتم را گفت: مرا وصیتی کن۔ گفت: اگر یار خواہی، تو را خدای عزوجل یار بس و اگر همراه خواہی، کرام الکاتبین بس و اگر عبرت خواہی، دنیا بس و اگر مونس خواہی، قرآن بس و اگر کار خواہی، عبادت خدا بس و اگر

وعظ خواہی، مرگ بس و اگر این کہ یاد کردم تو را

بسندہ نیست، نوزخ تو را بس۔ (۳)

(۳)

ملفوظات نگاری کا آغاز چشتی صوفی کی بابرکت اور بڑے الوار خانقاہوں میں ہوا۔ اس سلسلے کا پہلا محفوظ اور معلوم مجموعہ انیس الارواح ہے، جو خواجہ عثمان ہرودی (م ۱۶۱۷ء) کے ملفوظات نگاری پر مشتمل ہے۔ اس خوش آثار مجموعے کے مرتب خواجہ محسن الدین چشتی اجمیری غریب نواز (م ۱۶۸۴ء) ہیں، جنہوں نے اپنے شیخ کی عرش مقام مجالس کی فکری اور معنوی رواد کو قلمبند کر کے ان کی گل افشانی گفتار کے مناظر کو متشکل کیا۔ ان کے بعد اس صاحب نگارش کے تعلق اور متواری نمونے معرض اظہار میں آئے اور اسے اس سلسلے کی خانقاہوں میں بہت اہمیت حاصل رہی اور آج بھی ان کی خوشبوئے دلنواز سے عرفان اور معرفت کی دنیا ماحل ہے۔

سراج السالکین بیسیویں صدی کے ابتدائی ملفوظاتی مجموعوں میں سے ایک نہایت ہی اہم مجموعہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں ملفوظات نگاری کا جو سلسلہ، انیس الارواح سے آغاز ہوا تھا، وہ بیسیویں صدی کے راج اول تک قاری زبان میں جاری و ساری رہا۔ اس صدی کے آغاز کے ساتھ ہی چشتی خانقاہوں میں ملفوظات نگاری کی عکس اندازی اردو زبان میں ہونے لگی اور یہ مجموعہ اردو زبان میں مرتب ہونے والے ابتدائی مجموعوں میں سے ایک ہے۔

حوالے:

(۱) سراج السالکین (حالات، ملفوظات و کلمات): مولوی شاہ قسب الدین نیاز (مرتب): نیاز پبلیکیشنز، خواجہ قسب، بریلی شریف، بارہم ۱۹۰۴ء۔

(۲) سراج السالکین: ج ۸۱۔

(۳) تذکرۃ الاولیاء: شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری مدظلہ العالی (برہنہ، تصحیح حسن، توضیحات و تہجاری)۔

انتشارات زوار، تہران: نچاپ چہارم زمستان ۱۳۶۳ء، ص ۲۹۹۔

☆☆☆☆☆

”تصوف و طریقت کے مبلغ“ حضرت خواجہ خدا بخش خیرپوریؒ

پروفیسر فاروق فیصل تونسوی ☆

فرشتوں کی نہ پروں کی نہ کوہ قاف کی ہاتیں

زمانے کا تقاضا ہے کریں اسلاف کی ہاتیں

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی

بندے کو محبوب بنالیتا ہے۔ تو حضرت جبرائیلؑ کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے قلاں

بندے کو محبوب بنالیتا ہے تو بھی اسے محبوب بناؤ حضرت جبریلؑ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔

پھر آسمان سے عما کی جاتی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قلاں بندے کو محبوب بنالیا ہے؛ پھر

زمین والوں میں اسے مقبول بنایا جاتا ہے۔

یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں جو مقبول و محترم ہیں۔ جن کے قدم سے جہاں آباد ہے۔ جن

کے باطن کی حقانیت اور روحانیت کی کشش دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جن کے حرار پر انوار

پر قیامت تک فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔

کرم نواز کرم گستر و کرم پرور

کریم کی طرح جن کے کرم کا ہے معیار

وہ جن کے دامن رحمت سے آپٹنے پر

گناہ گار کو ملتا ہے مانتا کا عیار

☆ استاد شعبہ اُردو، صادق پبلک سکول، بہاولپور

وہ نور خطِ حسین و جمیل خدائے حق

وہ جن کے آج بھی منازل ہیں جس پر غولیں

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر پور روحانیت کا مرکز بنا تو عارف حق یہاں پر حضرت
خواجہ خدا بخش خیر پوری نے قیام فرما کر فریضہ تبلیغ ادا کیا۔ اسلام کا پھر سہرا بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کے چراغ روشن کیے۔ عشقِ مصطفیٰ ﷺ کا رنگ سینوں میں بھرا۔ ان کا کوئی عمل قرآن
و حدیث سے باہر نہ تھا۔ وہ ولایت کے جس اعلیٰ مقام پر قائم تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
، سرکارِ مدینہ کی نظر رحمت، پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد جمال ملتانی کی توجہ اور بزرگانِ دین کے فیض کا
نتیجہ تھا۔ کہ ان کے دستِ حق پرست پر بے شمار لوگوں نے بیعت کی اور سلسلہٴ چشتیہ میں شامل ہو کر
سلوک کی اعلیٰ منازل طے کیں۔ اس حوالے سے حاجی محمد الدین سلیمانی مناقبِ المحجوبین میں لکھتے
ہیں۔

”خواجہ خدا بخش خیر پوری سے صد ہا انسانوں نے فیض حاصل کیا صاحب

موصوف اولیائے کاملین میں سے تھے اور صاحبِ کرامت بزرگ تھے

آپ نے حضرت حافظ محمد جمالؒ کے اکثر دوستوں کی تربیت کی۔“

جس ہستی نے اپنے پیر و مرشد کے دوستوں کی تربیت کی ہو۔ اس کے مقام و مرتبہ پہ

مجھ جیسا کم فہم کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ تو تصوف و طریقت کے مسلک تھے۔ بس اتفاق کہہ سکتا ہوں کہ۔

اعمال کا محزون ہے نہ حرفوں کا ہنر ہے

حاضر تیری دگاہ میں اک دیدہ تر ہے

ہو جائے نظرِ خواجہ ، تو پھر کیا نہیں ممکن

دامانِ دل و جاں میں نظر ہے نہ خیر ہے

حضرت خواجہ خدابخش خیرپوری نے برس ہا برس راجی کے متلاشیوں کی رہنمائی فرمائی۔ علم کے پیاسوں کو سیراب کیا۔ طرحیہ چشتیہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت حافظ محمد جمال ملتان کے روحانی چاشمین اور وارث بن کر مسند ارشاد و ہدایت پر حتمکن ہوئے۔ عطائے خداوندی کو رضائے خداوندی کے مطابق تقسیم کیا۔ اپنے خون جگر سے دیرانہ ہستی کو چمن زار بنایا۔ مرکز روحانیت کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا کر ایسا رکھ فروغ دیا۔ بقول استاد شیدائے عالم

ایہ راز ہے عشق و محبت کا درجہ
اخلاص کے دریا میں اترنے کا سلیقہ
ظہر کے ظالم میں محبت کا سفینہ
کردار کا آغاز اخوت کا نتیجہ

توریت کی تفسیر ہے، انجیل کا اعزاز

ایثار کی آواز ہے قرآن کی آواز

حضرت خواجہ خدابخش خیرپوری نے جو امن و آشتی اور اخوت و ایثار کی شمع روشن کی تھی، وہ آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گی۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف حمیدہ پر عمل کیا جائے۔ کیوں کہ اولیائے کرام کے کردار و اخلاص میں ایسی قوت پنہاں ہے جس سے پتھروں کو موسم بنایا جاسکتا ہے۔ سنگلاخ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کیا جاسکتا ہے۔ شوریدہ سرسندوں کو سکون بنایا جاسکتا ہے۔ اندھیروں میں روشنی کی قیوب لگائی جاسکتی ہے۔ جانی دشمنوں کو دوست بنایا جاسکتا ہے۔ دہشت گردی کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے اور غیر کو خیر کے سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے۔ لہذا اولیائے کرام کی دینی، روحانی اور ملی خدمات کا احترام، ان کا بار بار ذکر اور ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہم سب کا اخلاقی فریضہ اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

حضرت خواجہ خدابخش خیرپوری نے جس دور میں آنکھ کھولی اس وقت برصغیر کے

حالات انتہائی دگرگوں تھے۔ کہیں بھی حکومت کو استحکام حاصل نہ تھا۔ ہر طرف بے چینی کی کیفیت تھی۔ عیار انگریز مقامی ناواقفوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاؤں مضبوط کر رہے تھے۔ مسلمان سخت آزمائش سے دوچار تھے مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے علم و فضل، وعظ و خطابت اور ہندو نصائح سے لوگوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا۔ یوں آپ روحانی اقتدار و روایات کا ایک مضبوط بنیاد ہیں۔ آپ کی روشن تعلیمات کو اہل حق نے اس طرح قبول کیا جس طرح ایک تھذیب مسافر تازہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ ہاتھ میں لیتا ہے۔ آج بھی اولیائے کرام کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کو طمانیت نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔

آج بھی جو براہیم کا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

☆☆☆☆☆

اَمِنْ قَلْبُكَ جَهَنَّمَ اِنْ يَبْلُغَ سَلَمٌ
فَرَجَّتْ فَنَفْسُكَ جَهَنَّمَ مِنْ مُقَلَّةٍ بِذَمِّ

[علامہ سیوطی]

اُردو ترجمہ:

ذی نغم کے یاد آئے ہیں تجھے مسائے کیا؟
کس لیے ہے آنسوؤں میں خون شامل ہو گیا؟

[ڈاکٹر محمد عیاض]

مثنوی مولانا زوم میں تعلق بالرسول ﷺ کی چند جھلکیاں

افتخار احمد حافظ قادری ☆

قائد سالار محقق حضرت مولانا جلال الدین زومؒ نے مثنوی شریف جسے آگے چل کر ”ہست قرآن در زبان پهلوی“ کا مبارک خطاب ملا، میں نبی کریم ﷺ سے تعلق اور آپ کی صفت و ثنا اور مکرم دستاویز کے لیے کوئی مستقل باب تو قائم نہیں کیا؛ لیکن اس عظیم و مشہور زمانہ کتاب میں جگہ جگہ حضور سید المرسلین ﷺ کے ذکر جمیل کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جن میں آپ ﷺ کی دنیوی و اخروی حیات طیبہ طاہرہ کے تمام پہلوؤں کا ذکر بحر پورا عراز میں موجود ہے۔ جو درحقیقت نصیب رسول ﷺ اور حضرت مولانا زومؒ کے تعلق بالرسول ﷺ کا واضح ثبوت ہے۔

ایک مقام پر حضرت زومؒ، سرکارِ دو عالم سرکارِ کائنات کو اس طرح یاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ تو اس کائنات کی روح و جان ہیں اور اس کے ماتھے کا نور اور جیو سر ہیں اور آپ ہی وہ عظیم اور بہترین شخصیت ہیں کہ جو روزِ محشر گناہ گاروں اور مجرموں کی شفاعت فرمائیں گے۔

سید و سرور محمدؐ نور جاں

مہر و بہتر شفیعِ عمر جاں

حضرت مولانا جلال الدین زومؒ نے اپنی مثنوی شریف میں سرکارِ مدینہ ﷺ کو انسانِ کامل کا بہترین نمونہ قرار دینے کے ساتھ آپ ﷺ کو سرِ حلقہ انبیاء اور قطبِ آفرینش کا مرکز قرار دیا ہے۔ سفرِ معراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا زومؒ فرماتے ہیں کہ یہ سفر مبارک ایک ایسی دعوت تھی کہ جس میں کسی غیر کا گور ممکن نہ تھا، احادیثِ سنویہ میں اس دعوت کو واضح الفاظ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ”لنسی مع اللہ وقت ، لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل“ حضرت مولانا زومؒ مثنوی شریف میں اس دعوت کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

☆ بخداوی ہاؤس۔ انتشار کالونی، راولپنڈی کینٹ

لی مع اللہ وقت بعد آں دم مرا

لا مع فیہ نمی بجینی

عاشق بیٹھ اسی فکر میں سرگرداں رہتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے معشوق کے ہمراہ کچھ
لے کرے اور پھر اُن لحاظ کو اپنی زندگی کے بہترین لحاظ قرار دیتا ہے۔ معراج شریف کا دوسرا
اہم موضوع فرقۂ علوی پر انسان کی برتری و فضیلت ہے؛ جس کو حضرت مولانا زوم شہوی شریف
میں نہایت دل کش و خوبصورت انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ

چوں مسلم بعد عقلش ز ابتداء

بعد از ہی خد عقل شاگردی ورا

عقل یوں جبرئیل گوید احما

گر کی گای نیم سوزد مرا

تو مرا بہ گزار زیں پس پیش ماں

حد من ایما بعد اے سلطان جاں

حضرت جبرائیل بدین نے شہد معراج سات آسمانوں تک آگئے دو عالم بھٹکی ہم
راہی اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محمدؐ اب اس سے ایک قدم بھی آگے جانا میرے لیے ممکن
نہیں اور اگر میں ذرہ بھر بھی آگے بڑھا تو میرے بال و پر جل جائیں گے، لہذا مجھے اس مقام پر
چھوڑتے ہوئے آپ خود آگے قدم بڑھائیں کیونکہ اے سلطان جاں اس جگہ میری حد ختم ہوگئی

—

حضرت مولانا جلال الدین رومی مقام عشق میں انسان کامل کو اس عروج و بلندی تک
رسائی حاصل کرنے کے لائق سمجھتے ہیں۔ حضرت جبرائیلؑ کی اس درخواست کے بعد سرکارِ مدینہ

بچے آگے کا سفر تھا طے کرنے کے بعد عرش الہی اور ملک الافلاک تک پہنچ گئے۔ یعنی یہ معراج کی صلت اور علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جسم خاکی عشق کی وجہ سے انتہائی بلندی تک پہنچ گیا۔

جسم خاک از عشق بر افلاک خلد

کوہ در قس آمد و چالاک خلد

حدیث قدسی ”لولاک لما خلقت الافلاک“ کو بھی حضرت مولانا روم نے

مثنوی شریف میں یوں بیان فرمایا ہے کہ

عشق ہوگا نہ ملک را پاک جنت

بہر عشق او خدا ”لولاک“ کلفت

ختمی در عشق، چوں او نمود فرد

پس مرا او ز انبیا تخصیص کرد

سرکارِ دو عالم بچے کے ساتھ عشق کا انوثہ رشتہ ہے اور عشق کی وجہ سے ہی خالق کائنات

نے ”لولاک“ فرمایا، چونکہ آپ بچے کی ذات اقدس عشق کی دنیا میں منفرد اور تنہا ہے، اس وجہ سے

خداوندِ قدوس نے جملہ انبیاء و رسل میں سے اُن کا انتخاب فرمایا۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم بچے کے سامنے یہ جہاں

تسبیح و تقدیس میں ہمہ تن غرق و مصروف ہے۔ اور یہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو دونوں جہانوں میں

شفاعت کرتے والے ہیں۔

ہم چناں کہ ایں جہاں پیش نمی

غرق تسبیح است و پیش ما فعی

اور شفیع است این جہاں و آں جہاں

این جہاں زی دین و آں جا زی جہاں

حضرت مولانا زدم نبی اکرم ﷺ سے اپنے عقیدے اور طرز فکر کا اظہار اس طرح

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا شاہی سکہ ایک ہائی اور جاری و ساری رہنے والا ہے۔ حضرت مولانا کا

یہ نظریہ غلہ انبیاء پر رسول اللہ کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے۔

سکہ شاہاں ہی گردد وگر

سکہ احمد بہ ثمن تا مستقر

ترجمہ: دنیوی سکوں سے بادشاہوں کے نام ہٹا دیے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کے

اہم مبارک کا سکہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔

رسول اللہ ﷺ عاشقِ خداوند تعالیٰ ہونے کے ساتھ مستحقِ عاقبت بھی ہیں۔ حضرت مولانا

جلال الدین زودی نے عشوی شریف اور غزلیات شمس میں ”ستونِ حاتم“ کا کئی بار ذکر فرمایا ہے۔ مسجد

نبوی شریف کا یہ ستون اپنے مستحقِ رسول اللہ کے فراق میں عاشق کی طرح حضرت مولانا زدم کی زبانی

اس طرح گریہ کیا کرتا تھا۔

استن حاتم از حجر رسول

نالدی زدم چوں اربابِ محول

ترجمہ: ستونِ حاتم نے رسول اللہ ﷺ کے فراق میں صاحبِ محول لوگوں کی طرح گریہ

و زاری شروع کر دی۔

نسائی کی ایک روایت کے مطابق درخت کے اُس تنے سے اُس اونٹنی کی طرح آواز آتی تھی

جس کا چمٹم ہو گیا تھا۔ یہ درخت کا تاجہ میں استن حاتم کے نام سے مشہور ہوا ایک دوسرے مقام پر

حضرت مولانا زدم اس عاشقِ دلبر کا تاجہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ

بیش تو استونِ مسجدِ مرده ای است

بیش احمد عاشقِ دلبرہ ای است

ترجمہ: یعنی تمہاری نظر میں تو مسجد کا یہ ستون ایک بے جان اور مردہ چیز تھا لیکن رسول اللہ ﷺ کی نگاہوں میں وہ ایک دلبر عاشق تھا۔

قاریمین کرام! ہمارے سردار و پیشوا اور شفیع دو جہاں ﷺ ہی مشوق اعظم ہیں کہ جن کے عشاق یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کے وضو مبارک کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے بلکہ اُسے بطور تبرک اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ مشوقِ غلاق ہیں کہ جن پر درود و سلام کی صداؤں سے آج بھی ہر مجلسِ مطہر و منور ہے۔

ملی اللہ علیہ آلہ وبارک و سلم

☆☆☆☆☆

آج اور کل

وہ کل کے ٹم ویش پہ کچھ حق نہیں رکھتا
جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے
وہ قوم نہیں لاکھ ہتھکنڈہ فردا
جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے!

تذکرہ اساتذہ کرام درس گاہ حضرت مولانا محمد علی مکہڑی

[حضرت مولانا محمد احمد الدین مکہڑی]

علامہ حافظ محمد اسلم

ابتدائی حالات:-

حضرت مولانا محمد احمد الدین بن حضرت مولانا غلام محی الدین احمد بن میاں محمد بن حافظ میاں محمد حسن بن مولانا ابراہیم کے ہاں ۱۳۰۷ھ بمطابق ۱۸۸۹ء کو مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دو بھائی مولانا محمد الدین (م ۱۹۷۵ء) اور مولانا غلام زین الدین (م ۱۹۷۸ء) بھی اپنے وقت کے جید علماء و شائخ میں شمار ہوتے تھے۔
تعلیم:

حضرت مولانا محمد احمد الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت مولانا غلام محی الدین (م ۱۹۲۰ء)، چچا محترم حضرت مولانا محسن الدین مکہڑی (م ۱۹۱۲ء) اور حضرت مولانا غلام محمود چٹا لوی سے حاصل کی۔ حرید حصول تعلیم کے لیے آپ نے علامہ ذوالفقار صاحب کے ساتھ کاشمی واڑا لایا، گجرات کا سفر کیا۔ آپ کا حافظہ خوب تھا۔ آپ نے بڑی عمر میں تمام علوم کی تکمیل کے بعد قرآن شریف صرف چھ ماہ میں حفظ کیا تھا۔ ایک برس تک آپ نے ماہ رمضان میں نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کی۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں خانقاہی امور کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد علی مکہڑی کے دارالعلوم کو بھی خوب رفق بخشی۔ تذکرہ محی الدین میں مولانا مردار حسن لکھتے ہیں کہ مکہ شریف خلیع انک میں حضرت مولانا میاں احمد الدین کے زیر اہتمام چلنے والا مدرسہ صغیر کے مشہور اور معروف علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ اور بڑے بڑے جید علما

☆ صدر مدرس درس نظامی، خانقاہ معنی حضرت مولانا محمد علی مکہڑی۔ تحصیل جنرل [انک]

ہدایتیں اسی مدرسہ میں پڑھانے کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ نیز مولانا سید غلام محی الدین سلطان پوری مکھڑ دارالعلوم کے متعلق فرماتے۔ مکھڑ شریف تعلیم و تدریس و محترم مدرسہ حضرت مولانا احمد الدین کی شفقت طلباء کے ساتھ بہت اعلیٰ اور بلند پایہ تھی۔ حتیٰ کہ آپ طلباء کے لیے کھانا اور خود گھر سے لاتے تھے۔

معمولات زندگی:

آپ کے مرید خاص مولوی غلام محی الدین (پ۔ ۱۹۱۴ء) بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب رات کو آرام بہت مختصر فرماتے۔ صبح نماز باجماعت اور اشراق و چاشت کے بعد طلباء کو اسباق پڑھاتے۔ اسباق پڑھانے کے بعد کتب خانہ میں تشریف فرما ہوتے۔ مہمان اور حقیدت مند حضرات سے ملاقات نہیں ہوتی۔ بڑے اہتمام کے ساتھ کتب کا مطالعہ فرماتے۔ آپ کو ایسا ملکہ حاصل تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے شرح عقائد کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے بعد صفحہ و حاشیہ کے بیان کر دیا۔ ذوق مطالعہ کا یہ عالم تھا: فرماتے کہ کتب خانہ میں علوم و فنون پر کوئی ایسی کتاب نہیں جو میرے زیر مطالعہ نہ رہی ہو۔ کسی مسئلہ کا جواب بغیر کتاب دیکھے نہ عطا فرماتے۔

ایک مرتبہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے اور عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ حضرت صاحب کے پاس اُس وقت کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ آپ نے سائل کو فرمایا: اگرچہ اس سوال کا جواب کتب فقہ سے تو مستند لیے جاسکتے ہیں۔ لیکن عقلی جواب یہ ہے کہ اگر مرد کی طرح عورت بھی ایک وقت چار خاوند رکھ لے تو بچہ کسی طرف منسوب ہوگا۔ آپ کے اس جواب سے سائل بالکل خاموش ہو گیا۔

قیام پاکستان کی تحریک میں بھی شامل رہے۔ مولوی غلام محی الدینؒ کے یہ قول جب محمد علی جناحؒ گورنر بنے تو آپ کو بھی اپنی کابینہ میں شمولیت کے لیے پیش کش کی۔ لیکن آپ نے اسے پسند نہ فرمایا۔

آپ نے اپنے بھائی صاحبان اور دیگر علماء و مشائخ مولانا گل شیر لہووالی [جنڈ۔ ایک] صاحبزادگان کوٹ چاند شریف [ضلع میانوالی] اور مولانا بگوتی [بھیرہ۔ سرکو دھا] سے مل کر فوج محمدی کی بنیاد رکھی۔ علاوہ ازیں اُس دور کی مذہبی و سیاسی جماعتوں میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ دراصل آپ ہر اُس جماعت کے ساتھ عملی طور پر جدوجہد میں شامل رہے جو مسیح و دھرم کی سرکوبی کے لیے میدانِ عمل میں اترتی۔

کشف و کرامات:

مولوی غلام محی الدین زید مجید مرید خاں مولانا محمد احمد الدین مکھڑی بیان کرتے ہیں کہ ہم تین، ہم سبھی مولانا فضل الدین اور مولوی تاج الدین مکھڑی اور میں حضرت مولانا احمد الدین کے پاس ”قصیدہ امالیہ“ پڑھتے تو مولوی تاج الدین مکھڑی بہ وجہ مکھڑ شریف سے سند تسلیم منقطع کر کے جامعہ نعمانیہ لاہور چلے گئے۔ جب وہاں سالانہ امتحان شروع ہوا تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے کہ میں جامعہ میں سال کے آخر میں داخل ہوں۔ موجود طلباء نے ممکن ہے جو کتب پڑھی ہیں وہ میں نے نہ پڑھی ہوں اور کہیں متحقی مجھے نکل نہ کر دے۔ خدا کے فضل و کرم سے رات خواب میں مولانا احمد الدین تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ”قصیدہ امالیہ“ کے کلاں فلاں اشعار اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ امتحان لیتے وقت وہی اشعار متحقی نے بھی پوچھے۔ صحیح جواب دینے پر مولوی صاحب مذکور اس سال جامعہ نعمانیہ میں اول پوزیشن آئے تھے۔ اس طرح آپ کی مشہور کرامت کہ آپ ایک دفعہ موضع تراب جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ قبل وہاں کسی کی گاڑی تالہ سواں میں ڈوب گئی تھی۔ مالکان نے بہت دؤر دھوپ کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر مکھڑ شریف آئے اور کہا ہم یہ گاڑی لنگر مکھڑ شریف کے نام کرتے ہیں۔ اگر مل جائے تو ہمارا کوئی حق نہ ہوگا۔ دورانِ تقریر کسی نے گاڑی کی بازیابی کے لیے دُعا کی درخواست کی۔ آپ نے بعد ازاں موجودہ لوگوں سے فرمایا کہ جب ان کی گاڑی برآمد ہو تو آپ تمام لوگوں نے تعاون کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے بہ طور تحسّر کہا کہ اب گاڑی

کہاں مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے فضل سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کے فضل سے گاڑی کو سواں کے ایک تیز ریلے خشکی پر پیچک دیا۔ اس وقت دربار شریف میں درس و تدریس کے لیے مولانا عبدالحی قریشی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہم جمع چند طلباء وہاں پہنچ گئے۔ اہل تراب نے گاڑی نکالنے کے لیے بہت سے آدمی جمع کیے ہوئے تھے۔ مولانا محمد احمد الدین انک تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو گاڑی کو سواں سے نکالا گیا۔

مولوی غلام محی الدین صاحب کے یہ قول کہ ہم ایک مرتبہ ریل گاڑی پر سوار تھے۔ جب گاڑی جڑا اسٹیشن پر پہنچی۔ تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ گاڑی انجرا اسٹیشن پر نہیں رکتی۔ میں نے حضرت سے عرض کی۔ آپ میری بات سن کر خاموشی سے سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب گاڑی انجرا اسٹیشن سے آگے نکلے گی تو اچانک گاڑی کے آخری چند فٹ بے ٹوٹ گئے۔ ہم بھی آخری ڈبہ میں سوار تھے۔ تاہم ہم وہاں گاڑی سے باہر آئے اور پیدل ملہ مکھڑ کے رستے مکہ شریف حاضر ہوئے۔

مولوی صاحب مذکور اپنے حیر و مرشد کے بعد از وصال عطائے بے بہا کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ مجھے بہت سخت بخار ہوا۔ کافی علاج معالجے کے باوجود کوئی شفا نہ ہوئی۔ ایک بار رات خواب میں حضرت صاحب تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا۔ مجھے حکم فرمایا کہ یہ تعویذ آپ کے لیے سرورِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر لایا ہوں۔ اس کو باندھ لو! جب میں نے دو تعویذ باندھ لیا صبح جب آنکھ کھلی تو بخار کے آثار ہی نہ تھے۔“ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ آپ کو حضور ﷺ کی حضوری حاصل تھی۔

آپ کے جسم کے دو یا متعدد ٹکڑے ہو کر مختلف اجزا میں تقسیم ہو جانے کے کئی واقعات مختلف صحابہ کرام سے سننے میں آئے ہیں۔ بعض لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اس منظر کو بہ چشم خود دیکھا ہے۔

کرامات ولی اللہ کی ولایت کو ثابت نہیں کرتیں۔ اہم چیز استقامت فی الدین ہے جو

حضرت مولانا محمد احمد الدینؒ میں علی وجہ الائم موجود تھی۔ آپ نماز روزہ اور دیگر احکام شریعہ کے پابند تھے۔

ایک دفعہ آپ کسی مرید کے گھر تشریف فرما تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو صاحب خانہ نے آپ سے عرض کی: حضور آپ نماز گھر میں ادا کر لیں بارش تیز ہے۔ مسجد تک جانا دشوار ہوگا۔ آپ نے فرمایا: اگر نماز گھر میں پڑھتی ہوتی تو پھر مساجد کو کیوں تعمیر کیا ہے۔ اُن کو منحصر کر دو۔ آپ کی ہر اذخلو فی السّلم کا فہ کی کامل تصویر تھی۔

مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نماز عصر مجھ سے قضا ہو گئی۔ رات خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا: غلام محی الدین تو نے نماز عصر کیوں قضا کی؟ اور فوراً قضا نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

مولوی صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میری ایک رکعت جماعت سے رہ گئی تو آپ نے مجھے سخت ڈانٹ فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو تو کام ترک کر دیا کرو۔ نماز باجماعت ادا کیا کرو۔ خدمتِ خلق:-

مولوی غلام محی الدین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت وظائف کرتے ضرور تھے؛ لیکن حوام سے پوشیدہ۔ آپ زیادہ تر خدمتِ خلق پڑھ دیتے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا فتح الدین سجادہ نشین خانقاہِ معلّیٰ نے بیان فرمایا: کہ مجھے دادا حضور ایک دن مخاطب کر کے فرمانے لگے۔ مخلوقِ خدا کی خدمت میں کوشش کرو! کیوں کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں دکھلاوہ کم ہوتا ہے۔ جب کہ دیگر عبادات میں اکثر دکھلاوے کا شہ ہوتا ہے۔

تصویر: بہر خدمتِ خلق نیست
بہ تصبیح و سجادہ و اوق نیست

آپ بیانات میں اکثر یہود و نصاریٰ کی غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے اور ان کے ظلم و بربریت کے واقعات سے عوام الناس کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش فرماتے۔ آپ فرماتے کہ جب خانقاہ اور مدارس والے حضرات صرف تسبیح اور مصلیٰ چھوڑ کر تدریس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اس وقت تک ان کو زوال نہیں آسکا جب تک خدمت دین کا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔

راقم کو حکیم کرم داد خان مرحوم نے بتایا تھا۔ جب آپ سخت علیل تھے تو میں آپ کے علاج معالجہ کے لیے ہر روز زیارت شریف پر حاضری دیتا تھا۔ جب آپ بہت کمزور ہو گئے تو ایک دن میں آپ کے پاس موجود تھا اور آپ کے تمام صاحبزادگان بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے صاحبزادگان کو فرمایا: دیکھو میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں۔ جب تک یہ ایک دھاگے میں جمع ہیں یہ بکھر نہیں سکتیں۔ لیکن جب یہ دھاگے سے نکل جائیں تو ان کی مضبوطی ختم ہو جائے گی۔ حکیم صاحب فرماتے کہ حضرت صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحبزادگان کو فرمایا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ لہذا اس کا بھی خیال رکھنا۔

آپ کی بارگاہ میں جو حضرات حاضر ہوئے آپ ان کے لیے خود گھر سے کھانا لاتے بلکہ بعض دفعہ کسی مہمان کو جلدی ہوتی تو آپ خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تیار کر کے مہمان کے لیے پیش کر دیتے۔ گویا آپ سید القوم عظام کا نمونہ تھے۔

ایک مرتبہ آپ موضع تراب کی ایک ڈھوک پر قیام پذیر تھے۔ جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو مسجد میں پانی کا مٹکا خالی تھا۔ آپ نے نوافل سے قبل مٹکا اور جتنے لوٹے موجود تھے پانی سے بھر دیئے اور بعد میں نوافل ادا فرمائے۔ جب نمازی حضرات صبح کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مٹکا صبح لوٹوں کے پانی سے بھرا پڑا ہے۔ جب ایک دوسرے سے استفسار کیا کہ رات کو تو یہ تمام خالی تھے۔ اب نماز سے پہلے نامعلوم کس نے بھر دیئے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت صاحب نے نمازیوں کی سہولت کے لیے رات کے وقت قریب کے تالاب

سے پانی بھرا ہے۔ حضرت کو معلوم نہ تھا تالاب کا پانی کسی شرمی عذر کی وجہ سے پاک نہ تھا۔ یہ بات صرف اہل ذہن کو معلوم تھی۔ حضرت اس بات سے آگاہ نہ تھے۔ آپ نے تورات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ صرف خدمتِ خلق کے جذبہ سے تالاب سے مٹکا اور مسجد کے لوٹے پانی سے بھر دیے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے۔

مستجاب الدعوات :-

آپ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرفِ قبولیت کا درجہ رکھتی۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے عرض کی حضور کے دربار میں بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ حالتِ سفر میں تھے۔ آپ نے عرض کنندہ سے کہا کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے۔ کپڑے لاؤ۔ اُس نے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا تو آپ نے سفر میں ہی دعا فرمائی۔ بارش شروع ہو گئی۔

یوں ہی مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ مکھڑ بازار میں بھولا خان نامی ایک دکاندار تھا۔ آپ اس کے پاس گاہے بگاہے تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ نے بھولا خان سے دریافت کیا کہ عبدالرحمن (یہ مکھڑ شریف میں قوم کھار سے تھا۔ اور آپ کا مرید تھا) کی قبر کون سی ہے۔ اُس نے آپ کو عبدالرحمن کی قبر بتائی۔ حضرت صاحب نے وہاں جا کر دعا کی۔ قافلہ توجہ امر یہ ہے کہ عبدالرحمن کی قبر کے متصل کسی شیعہ کی قبر تھی۔ اس کو عذابِ قبر ہوتا تو عبدالرحمن کو بھی اس کی چیخ و پکار سے تکلیف ہوتی۔ دونوں کے بعد بھولا خان کے پاس کریم بخش پراچہ نے جا کر دعویٰ سوال کیا کہ مجھے عبدالرحمن کی قبر بتاؤ۔ بھولا خان نے کہا کوئی خاص بات ہے۔ چند دن قبل مولانا محمد احمد الدین تشریف لائے تھے۔ انھوں نے بھی اس کی قبر کا پوچھا اور آپ بھی پوچھ رہے ہیں۔ بات کیا ہے۔ جب کریم بخش پراچہ نے بتایا کہ عبدالرحمن رات میری خواب میں آیا تھا۔ اُس نے گزشتہ تمام ماجرا بیان کیا۔ عبدالرحمن نے مجھے بتایا کہ جب سے مولانا محمد احمد الدین نے میری قبر پر تشریف لا کر دعا کی تو اب مجھے قبر جو ار کے عذاب سے تکلیف نہیں ہوتی۔

اعلاء اسلام کے لیے جدوجہد۔

حضرت صاحب حکمران وقت کے طور و طریقہ سے سخت نالاں تھے خصوصاً فرنگیوں کی چال بازیوں سے۔ آزادی اور اسلام کے خلاف اندرونی سازشوں سے آپ کا دل ہر وقت پریشان رہتا۔ آپ فرماتے کہ مسلمانوں پر یہود و نصاریٰ کا ظلم و ستم مجھے ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ آپ اسی بے قراری کے عالم میں شب بھر جاگتے رہتے۔ کبھی دریا کی طرف اور کبھی شہر مکہؓ کی طرف گشت فرماتے۔ ہر وقت اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ کے حضور سر یہ بخود رہتے۔ جب طاغوتی قوتوں نے اسلام کے خلاف زور پکڑا تو آپ نے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے عملی طور پر جہاد میں حصہ لیا۔ آپ نے افغانستان کی طرف پیدل سفر فرمایا۔ اس سفر میں عبید اللہ سندھی بھی آپ کے ہم سفر تھے۔

حضرت مولانا فتح الدین زید مجدہ فرماتے ہیں کہ دادا حضور اپنے سطر افغانستان کے بارے میں فرماتے تھے کہ راستے میں اسنے بلند تر پہاڑوں سے ہمیں گزرتا پڑتا اور ان کی بلندی اس نوعیت کی تھی کہ چوٹی تک پہنچنے میں شام ہو جاتی اور رات قیام وہاں ہی کرنا پڑتا۔ صبح جب روشنی نکلتی تو دوبارہ سفر شروع ہوتا تھا۔ آپ کی ملاقات اُس وقت کے صدر افغانستان امیر امان اللہ سے بھی ہوئی۔ حضرت صاحب بیان فرماتے کہ ایک دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے امیر امان اللہ اپنے محافظ سپاہیوں سمیت مسجد میں آیا۔ تمام سپاہیوں نے سروں پر سبز ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ نماز سے پہلے انھوں نے وہ اُتار دیں تو نیچے سفید ٹوپیاں موجود تھیں۔ امیر امان اللہ نے خود جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت بھی خود ہی کرائی۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت صاحب کی آنکھوں کے سامنے صحابہ کرامؓ کے زمانے کا نقشہ گھوم گیا۔ نماز کے بعد حضرت صاحب بے اختیار امیر امان اللہ سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگ گئے۔ جب آپ کے والد گرامی مولانا غلام محی الدین کا وصال ہوا تو اُس وقت آپ افغانستان میں ہی تشریف فرما تھے۔ کسی تاجر پر اچے نے آپ کو اطلاع دی تو آپ فوراً آبائی گاؤں مکہ شریف تشریف لائے۔ اور خانقاہ حضرت مولانا محمد علی مکہڑیؒ اور درس گاہ کی خدمت پر

ماہور ہوئے۔ یہ ۱۹۲۰ء کے دورائے کی بات ہے۔

فیض یافتہ گان:-

یوں تو آپ سے لاتعداد مخلوق خدا نے علوم ظاہری اور باطنی سے استفادہ کیا۔ لیکن چند حضرات جو مخصوص اور منفرد تھے۔ اُن میں سے آپ کے تحت جگر عمدۃ الفاضلین حضرت مولانا محمد فضل الدین مکھڑی اور یاد اسلاف مولوی غلام محی الدین مدظلہ العالی جو ۱۹۲۹ء سے مکھڑ شریف میں علوم دین کے حصول کے لیے تشریف لائے؛ اور پھر انھیں اپنے شیخ کی محبت نے واپس نہ جانے دیا۔ آج بھی جب اپنے شیخ کریم کا ذکر فرماتے ہیں تو آپ کی کیفیت سے اپنے شیخ کے ساتھ عشق و محبت کا انداز قابل دیدہ ہوتا ہے۔

حضرت مولانا محمد احمد الدین کے شاگردوں میں سے ایک معروف شخصیت حافظہ سعد اللہ ہیں؛ جن کے آباد اجداد سون سکیر (طلح خوشاب) سے نقل مکانی کر کے مکھڑ شریف میں آباد ہوئے۔ اور بعد ازاں سکھر میں مقیم ہوئے۔ حافظہ سعد اللہ نے قرآن مجید تو ہوا عمر خان (تلمہ سنگ) میں حضرت مولانا حافظ میاں اولیاء سے حفظ کیا۔ بعد میں موضع تراب (تحصیل جٹہ ایک) میں قاری نور حسین قریشی سے تجوید کافن سیکھا۔ کتب درسیہ کی تعلیم حضرت مولانا محمد احمد الدین مکھڑی سے مکھڑ شریف میں حاصل کی۔

مولوی تاج الدین منگوری بھی آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ ابتداً آپ کا ذکر خیر تعلیمی حوالہ سے ہو چکا ہے۔

وصال مبارک:-

آپ کا وصال مبارک ۳۔ جمادی الاول ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۹۔ جولائی ۱۹۶۹ء کو مکھڑ شریف میں ہوا۔ وودقہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پہلی بار آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد الدین مکھڑی کی امامت میں ادا کی گئی۔ دوسری نماز جنازہ آپ کے پوتے حضرت مولانا فتح الدین رحمدل نے پڑھائی۔ آپ وصال کے وقت حضرت قبلہ عالم کے بستی مہار شریف

[چشتیاں۔ بہاولنگر] میں تشریف فرما تھے۔ اپنے واداء حضور کے وصال کی خبر پہنچنے پر وہاں تشریف لائے۔ جو حضرات جنازہ میں نہ پہنچ پائے تھے وہ اس بار آپ کے ساتھ جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ کا حزار مبارک حضرت مولانا محمد علی مکہ ڈی کے آستانہ پر مرجع خلافت ہے۔ روضہ اکبر کے سامنے والے برآمدے کے شرعی جانب۔ لور حزار پر قطعہ تاریخ وصال یوں درج ہے۔

ام پائش ہوا احمد دینا ہوا او شج وقت
گفت ہائے حامدی ہے گماں بخت وقت
۱۲۸۹ھ

دا مدینا حسرتا از دیدہ غول آمد ہر دل
کرد و ملت آن مولائے وقت از دینائے دل

روز شنبہ ۱۰ جمادی الثانی ۱۲۸۹ھ
سم از ماو بمادی الاولین الفجر صفر

ماخذ و مراجع

مولانا گل شیر سوانح و خدمات، محمد عمر فاروق، بخاری اکیڈمی، ملتان، ۱۹۹۲ء
تذکرہ محی الدین سلطان پوری، مرتب: سردار حسن، ناشر: علامہ ضیاء المعلوم، دہلی
حضرت مولانا محمد احمد الدین، محمد ساجد نقوی، قدیل سلیمان، ۳ جولائی تا ستمبر ۲۰۱۳ء، نظامیہ دارالاشاعت
مکملہ شریف، انکب،
مولوی غلام محی الدین سرمد، صاحب حضرت مولانا محمد احمد الدین، سے گفتگو

☆☆☆☆☆

پروفیسر محمد انور پابری ☆

اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ بادشاہت حیرانی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

مرد ہو یا عورت جب عمرہ کی نیت کر کے تکبیر پڑھو لے احرام میں داخل ہو جائے گا۔

عورت کا احرام۔۔

خواتین کا احرام ان کا اپنا لباس ہے۔ وہ چہرہ اور پیشانی سے ضروری تک، داہنے کان کی نو سے بائیں کان کی نو تک، کھلا رکھیں۔ ہاتھ پنجوں تک اور شلو اور دھیرہ فٹنوں سے نیچے تک رکھیں۔ یعنی ان کا احرام ہے۔

اگر عورت کے خاص ایام ہوں تو وہ نماز پڑھے بغیر ہی عمرہ کی نیت کر کے تکبیر پڑھ لے۔ اس طرح وہ احرام میں داخل ہو جائے گی۔ البتہ اس وقت تک طواف شروع نہ کرے جب تک پاک نہ ہو جائے۔ اگر ماہ واری کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور عمرہ کا احرام پہلے سے باندھ رکھا تھا تو پاک ہونے کا انتظار کرے۔ جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے عمرہ کا طواف کرے اور سعی کرے اور سب کام انجام دے۔

عمرہ کے فرائض:

عمرہ میں چار کام کرنے ضروری ہوتے ہیں۔

۱۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا۔ یعنی عمرہ کی نیت کر کے تکبیر پڑھنا۔

۲۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا۔

☆ پروفیسر، (ر)، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، بکلی عروت

۳۔ مضامروہ کے درمیان سہی کرنا۔

۴۔ طعن یا قصر: یعنی سہی سے قاریغ ہو کر سر کے بال منڈھوانا یا کنوٹانا۔

۵۔ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا۔ [اگر رش ہو تو حرم کعبہ میں جہاں جگہ ملے ادا کر لیں۔]

۶۔ آپ ذم ذم چنا اور ملتزم پر دُعا کرنا بھی لوازمات عمرہ سے ہیں۔
دیدار کعبہ کی پہلی دُعا۔

حرقائے ربانی فرماتے ہیں کہ جب تک آنکھ نہ چپکے جو دعا کی جائے یقیناً قبول ہوتی ہے۔ انسان کی ہزار ہا خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ فطرتی طور پر دین و دنیا اور عاقبت کی ساری نعمتیں سمیٹنا چاہتا ہے اور آنکھ چپکنے کے اتنے کم عرصہ میں کسی ایک، دو اشیا کا انتخاب اور طلب مشکل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اس موقع پر دُعا کے ڈھنگ بتانے والوں نے کیا دعا بتائی ہے۔ کہ صمد ہا دعاؤں سے بے نیاز کر دیا اور یہ مشکل مرحلہ بھی اُس امام نے آسان کر دیا۔ جن کو دنیا امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نام سے جانتی ہے۔ اور جن کی شان یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کا خلاف پکڑ کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نصف قرآن پڑھتے اور اور پھر پاؤں بدل کر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا کلام پاک مکمل کرتے۔ اور پھر بھی فرماتے۔ اے اللہ! اے رب کعبہ! میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادقؑ سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور جام شہادت نوش کیا۔ یہی امام موصوف فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعائیں مانگیں۔

اے رب کعبہ! مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یعنی جب بھی اور جہاں بھی دُعا مانگوں قبول ہوتی رہے۔ مجھ کو سیاح، گناہ گار نے بھی یہی عرض کی۔ کہ اے بار الہ اپنے پیارے حبیب محمدؐ، عربی بچے کے فضل مجھے بھی مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ دوست اور دشمن

کسی کے حق میں میری بددعا قبول نہ کرنا۔ کیوں کہ انسان کمزور ہے۔ وہ وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر منہ سے کیا کیا نکال دیتا ہے اور پھر پشیمان ہوتا ہے باری تعالیٰ میرے ناکارہ وجود کو اپنی مخلوق کے لیے کارآمد بنادے: اور میری ذات سے کسی بھی اپنے بے گانے کو اذیت اور نقصان نہ پہنچے۔

عجیب دل مجھے اتور خدا نے بخشا ہے

جو دشمنوں کو بھی اکثر دعائیں دیتا ہے

اور اب سوچنا ہوں کہ میں نے دُعا کیوں نہ مانگی کہ یارب عالمِ اچھے بھی عازمینِ حج آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں۔ سب کو مستجاب الدعوات بنادے۔ ان کی نجات اور بخشش فرما۔

منظرِ کعبہ۔

”علی پور کا ایلی“ اور ”الکھتری“ کے مصنف اور ممتاز ادیب ”مستاز مثنوی“ جب پہلی بار بیت اللہ شریف آئے تو انہوں نے کعبہ معظمہ کو دیکھ کر کہا۔

”میرے اللہ کی نرالی شان ہے اُس نے اپنے کو طے کی قبر اس قدر مغرور کرانی جس میں نہ کوئی ڈھب ہے نہ ڈھنگ اس میں جاذیت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ اثر کی نکائیں اس پر ایک حد تک مرکوز ہو جاتی ہیں کہ عظیم الشان مسجد، خوب صورت اور پُر ہیبت دیواریں، عظیم الشان محرابیں گنبد میں بیچ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور وہ کالا بے ڈھنگ کوٹھڑا بھرتا ہے، ابھر اچلا جاتا ہے حتیٰ کہ تمام کائنات اس کی ادٹ میں آ جاتی ہے“

[الیک، م۲۷]

یہ تو ہر ایک کا اپنا احسن نظر ہے۔ عشق صاحب موصوف کی کج نگاہی نے مرکب کائنات، سرچشمہ مجلیات، کعبہ معطر کو سیاہ بے ڈھنگے گوشے کے رُوپ میں پایا، دیکھا۔ جب کہ ارباب بصیرت عشق کی بالغ نظری کا اعزاز اور ہے۔ عارف کاشفِ فقر حضرت، بیدم وارث کی کالے رنگ والے خلاف کعبہ پر نگاہ پڑی تو رب کعبہ کا دیدار ہو گیا اور عالم وجد میں جھوم کر بے ساختہ کر فرمایا:

اس پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے
 بے وجہ نہیں بیدم کعبہ کی سیاہ پوشی
 ریاض خیر آبادی کے عرفان بصیرت نے اسے بڑے دانہ کے گھر کے روپ میں
 دیکھا۔

سختے آئے ہیں کہ کعبہ ہے بڑے دانہ کا گھر ریاض
 زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا
 اس مقام پر عجز و انکسار کا تقاضا یہی ہے کہ غالب کا مسلک اختیار کیا جائے۔ بے جا
 لب کشائی سے گریز کیا جائے۔

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
 شرمِ حم کو عمر نہیں آتی
 مجھ سے ناکارہ نے بھی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش کرنے کی
 جسارت کی۔

مرحبا کہ "لا الہ" والے اللہ تک آگئے
 اللہ اللہ ! دیکھئے بندے خدا تک آگئے
 سامنے ہے خانہ کعبہ رُوبہ رُوقشِ ظلیل
 تشنگانِ معرفت آپ جا تک آگئے
 سیدہ و طاہرہ قدوسہ بی بی حاجرہ
 تیرے قدموں سے چلے حق کی رضا تک آگئے
 ہر قدم حیرا نشانِ عظمتِ صدق و صفا
 مجھ سے ناکارہ کتر پُر خطا بے آبرو
 حجرِ اسود ملتزم کی بوسہ گاہ تک آگئے

مطاف میں آئے تو جناب رسالت مآب ﷺ کے طریقہ کے مطابق ملتزم پر سینہ رکھ کر اور ادھر ادھر کعبہ شریف پر ہاتھ پھیلا کر اس سے گلے ملا۔ سینہ میں ایک سردی ٹھنڈک محسوس کی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بڑے داتا کے عرش محل کو کن الفاظ میں سلام عقیدت پیش کروں۔ آج جہیں کو جہیں سائی پر ناز تھا۔ جو سجدے صدیوں سے سجدہ ریزی کو چل رہے تھے۔ آج ان سجدوں کو ہاریالی کا یقین تھا۔ زبان تو خاموش تھی لیکن رگ و جاں کی ہر دھڑکن عقیدتوں کے اظہار کی پیام برہم تھی۔

آج سجدوں کی انتہا کروں

شوق مٹ جائے یا جہیں نہ رہے

کعبہ اتیری رفعت کو سلام کہ تو مراد مصطفیٰ ﷺ ہے۔

کعبہ اتیری عظمت کو سلام کہ امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک نے تجھے

شرف بخشا۔

کعبہ! اتیری سطوت کو سلام کہ صفاء مروہ تیرے سامنے سرنگوں ہیں۔ اور ان کے سینے

اماں حاجرہ سلام دینے کے قدموں کی برکتوں سے فیضاب ہیں۔

کعبہ! اتیری طہارت کو سلام کہ ٹو پائے اسماعیل علیہ السلام کے چشمہ زم زم سے سیراب

ہے۔

کعبہ! تیرے تقدس کو سلام کہ رب مصطفیٰ ﷺ نے تجھے ”بیت اللہ“ قرار دیا۔

کعبہ معظمہ تاریخ کے آئینہ میں:-

کعبہ عربی میں ٹخنے کو بھی کہتے ہیں چونکہ کعبہ شریف کی جسامت حضرت جبرائیل علیہ السلام

کے ٹخنے کے برابر ہے۔ اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت

ہے کہ دنیا کی تخلیق سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے بیت اللہ شریف کو پانی کے چار ستونوں پر کھڑا

دنیا بھر کی مساجد کعبہ معظمہ کا عکس ہیں:-

ہر مسجد کو اللہ کے گھر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ شریف کی تعمیر نو مکمل ہوئی۔ اور اگر تعمیر سے بچے ہوئے پتھر رکھے گئے تو خداوند عالم نے ایک ہوا بھیجی جو ان کو اڑا کر لے گئی۔ پس جو پتھر جہاں گرا وہاں خانہ خدا بنا۔ چھوٹے ٹکڑے کرنے کی جگہ پر مسجد اور ڈرا بڑے پتھر کرنے کے مقام پر جامع مسجد تیار ہوئی اور اس طرح تاحشر مساجد بنی رہیں گی۔

[نزہت المجالس، ص ۳۶۶]

دنیا کا دل:-

علامہ طاہر گودی فرماتے ہیں ”مکہ مکرمہ“ دنیا کا دل ہے جو زمین کے وسط میں واقع ہے اور کعبہ شریف اس نقطہ کی مانند ہے جو کسی دائرہ کے وسط میں ہوتا ہے۔

[ایمن جبریل]

مکہ معظمہ کے محلے:-

خلافت عثمانیہ میں محلوں کی تعداد اور تفصیلات: شیخ رفعت پاشا داکسترائے مصر نے حسب ذیل بیان کی ہیں۔ صرف محلہ جات کے اسمائے مبارکہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔	جرویل	۴۔	مسئلہ	۳۔	چیاو
۲۔	خفاشیہ	۵۔	الغزوہ	۶۔	شعب بن عامر
۷۔	الشامیہ	۸۔	القرارد	۹۔	الاسلمانیہ
۱۰۔	رحلہ				

علامہ طاہر گودی کی تحقیق کے مطابق دوسرے ممالک سے مسلمانوں کی بڑی تعداد میں مکہ معظمہ میں آباد ہونے کی بدولت محلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ ۱۳۸۵ھ میں یہ تعداد ۲۶ تک پہنچ گئی۔ اب اس میں حریر اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ [نزہت المجالس، ص ۳۶۶]

دیار حبیب میں پہلی رات:-

یہ ہر حال عمرہ کی تکمیل کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں بیت اللہ شریف میں ادا کیں۔ اور دیار حبیب کی پہلی رات اپنی رہائش گاہ واقع محلہ جربول میں گزاری۔
حرم پاک میں پہلی صبح:-

اگلے روز ذیقعدہ کی چھٹی اور اپریل کی ۸ تاریخ تھی۔ صلی الصبح حرم شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اللہ ازہرے نصیب۔ پہلی بار حجر اسود کے بوسے لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو روحانی لذت اور باطنی سرور ملانا قابلِ بیان ہے۔

بظاہر تو یہ ایک سیاہ پتھر ہے لیکن سبحان اللہ۔۔۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔۔۔ کیسے کیسے محبوبوں نے اس کے بوسے لیے ہیں۔۔۔ انبیائے کرام، انبوا، اقطاب، ابدال، اوتار اور لائحداد اولیائے کرام نے یہاں حاضری دی ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر خود حبیبِ کریمؐ کو رحمتِ رحمت سے اس نے خیرات پائی ہے۔ حضرت فاروقِ اعظمؓ جب ”حجر اسود“ کے سامنے آتے ہیں تو فرماتے ہیں۔ اے حجر اسود! میں جانتا ہوں تو ایک سیاہ پتھر ہے لیکن میں ترے بوسے اس لیے لیتا ہوں کہ محبوبِ رب کا نجات سید المرسلین والآخرینؐ نے اس کے بوسے لیے ہیں۔

”حجر اسود“ احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں:-

حضور سرورِ دو عالمؐ نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا۔ اس کو نبیِ آدمؑ کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔

حضور نبی کریمؐ نے فرمایا کہ حجر اسود خدا کا یحییٰ یعنی داہنا ہاتھ ہے۔ اس سے اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ یحییٰ ”یعنی“ سے مشتق ہے جس کے معنی ”برکت“ کے ہیں۔ اور لوگ اسے چھو کر برکتیں حاصل کرتے ہیں۔

”سیدنا عبداللہ بن عباسؓ حضور کریمؐ کے ارشاد مبارکہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود زمین پر اللہ کریمؐ کا ہاتھ ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔

دنیا میں جس نے خلوص نیت سے اس کا اسلام کیا تو قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حجرِ اسود کے قریب مسلمان اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ حاصل کرے گا۔

حجرِ اسود کا وصف:-

اس عظیم و لمرتبت پتھر کا یہ حیرت انگیز وصف ہے کہ یہ نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ آگ میں گرم ہوتا ہے۔ حضرت جہادؓ کا قول ہے کہ حجرِ اسود کو فنا نہیں۔ کیوں کہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کی چیزیں لافانی ہیں۔
مقامِ ملتزم:-

بیت اللہ شریف کے دروازہ مبارک اور حجرِ اسود والے گوشہ کے درمیان والی دیوار کی ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں لپٹ کر اور زور کر دعا کریں کرنا مسنون ہیں۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباسؓ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنا سینہ اور زُخارِ دیوار سے چمٹائے۔ دونوں بازو اور ہاتھ دیوارِ کعبہ پر پھیلا دئے اور فرمانے لگے میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمدؐ کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اور آپؐ سے سنا ہے کہ اس جگہ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔

☆☆☆☆☆

ایک شخص نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں چاقو کا تحفہ پیش کیا۔ شیخ نے وہ چاقو اس کو واپس دے دیا اور فرمایا کہ میرے پاس چھری مت لاؤ۔ سوئی لاؤ کہ چھری کاٹنے (اور جدا کرنے) کا آلہ ہے اور سوئی جوڑنے کا آلہ ہے۔

پیغام اقبال

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ

آوازِ غیب

آتی ہے دم صبح صدا عرشِ بریں سے
 کھویا گیا کس طرح ترا جوہرِ ادراک!
 کس طرح ہوا کندہ ترا نشترِ تحقیق
 ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک
 تُو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار
 کیا فحلہ بھی ہوتا ہے غلامِ خس و خاشاک
 مہر و مد و انعم نہیں محکوم ترے کیوں
 کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں اہلاک
 اب تک ہے رواں گرچہ لٹو تیری رگوں میں
 نئے گرمی، افکار، نہ اندھوئے بے باک
 روشن تو وہ ہوتی ہے، جہاں ہیں نہیں ہوتی
 جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے مکہ پاک
 باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری
 اے موعیٰ سلطانی و مملاتی و پیری!

[ارمغانِ قجاز]

☆☆☆☆☆

اوقات نماز کی حکمتیں

علامہ بدیع الزمان سعید نوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تَطْهَرُونَ﴾ (۱)

میرے بھائی! آپ نے مجھ سے نماز کو خصوصی طور پر ان پانچ معین وقتوں میں ادا کرنے کی حکمت کے بارے میں پوچھا ہے، اس لیے ہم اس ضمن میں پائی جانے والی کافی ساری حکمتوں میں سے صرف ایک حکمت کی طرف اشارہ کریں گے۔

جی ہاں! ہر نماز کا وقت جس طرح ایک بہت بڑے اور اہم انقلاب کا آغاز ہے، اسی طرح وہ بہت بڑے الٰہی تعریف کا آئینہ ہے، جس میں اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں منعکس ہوتی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں نماز کا حکم دیا ہے، یعنی یہ حکم ہے کہ اس دُعا الجلال والا کرام کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تعظیم بیان کی جائے، اور اس کی انعام کردہ بے شمار نعمتوں پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ عمیق، دقیق اور لطیف معنی سمجھنے کے لیے میرے ساتھ ان پانچ نکات میں غور کرنا چاہیے۔

پہلا نکتہ:

”صلوٰۃ“ کا مطلب ہے اللہ کی تسبیح، تعظیم اور اس کا شکر ادا کرنا، یعنی ”سُبْحَانَ اللَّهِ

” کہہ کر اس کے جلال کے مقابلے میں اپنے قول اور عمل کے ذریعے اس کی تقدیس یعنی پاکیزگی بیان کرنا اور ”اللہ اکبر“ کہہ کر اس کے کمال کے سامنے اپنے قول اور عمل کے

ساتھ اس کی تعظیم بیان کرتا، اور ”الحمد لله“ کہہ کر اس کے جمال کے مقابلے میں اپنے دل، زبان اور تمام جسم کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں تسبیح، تکبیر اور تحمید یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ کہنے کی وہی حیثیت ہے جو کسی درخت کے لیے ایک بیج کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں کلمات نماز کی تمام حرکات و سکنات اور اذکار میں پائے جاتے ہیں، اور اسی بنا پر یہ تینوں پاکیزہ کلمات نماز کے بعد تینتیس (33) بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ نماز کا مفہوم بہ طور تاکید مزید ذہنوں میں گھر کر جائے۔ کیونکہ ان مجمل اور مختصر کلمات کے ذریعے نماز کے معنی و مطلب اور اس کے اصل مغز کی تاکید ہوتی ہے۔

دوسرا نکتہ:

”عبادت“ کا مطلب ہے کہ بندے کا خالص محبت، انتہائی احترام اور دالہانہ پن سے حضرت الہیہ میں اس کے کمال ربوبیت، قدرت، مددانیہ اور رحمت الہیہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دل میں اپنی کوتاہی، عاجزی لا چاری اور اپنے فخر و اکسار کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا تھا ٹیکہ دینا۔

جی ہاں! جس طرح ربوبیت کا اقتدار بندگی اور اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح ربوبیت کی قدسیت اور پاکیزگی بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ — کی کوتاہی سے استغفار کرتا ہو — اعلان کرے کہ اس کا پروردگار کسی بھی نقص اور خامی سے پاک ہے، اور وہ تمام اہل ضلالت کے تمام باطل افکار سے بہت بلند ہے، وہ کائنات میں پائی جانے والی تمام کمیوں اور خامیوں سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعلان یہ کہہ کر کرے کہ: ”سبحان اللہ“۔

پھر ربوبیت کی قدرت کا ملہ اسی طرح بندے سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بندہ اس کی پناہ

میں آئے۔ اور اپنی انتہائی کمزوری اور مخلوقات کی عاجزی اور لا چاری کا مشاہدہ کرنا اس پر توکل کرے اور قدرتِ مہربانی کے آثار کی عظمت کے سامنے پوری محبت، شیخی، فرشتگی، احترام اور تعظیم و تکریم کے جذبات سے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کو جانا ہوا ہے ساختہ پکاراٹھے ”اللہ اکبر“۔

پھر ربوبیت کی رحمت و اسد اسی طرح بندے سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بندہ اپنی اور تمام مخلوقات کی خاص حاجات، اور اس فقر و عجز کا اظہار سوال اور دعا کے اعجاز میں کرے، اور اپنے پروردگار کے عمومی احسانات اور بے پایاں نعمتوں کا اعلان شکر اور حمد و ثناء کے ساتھ یہ کہہ کر کرے کہ: ”الحمد لله“۔

مطلب یہ ہے کہ نماز کے اقوال و افعال ان معانی پر مشتمل ہیں، اور انہی معانی کے اظہار کے لیے نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔
تیسرا نکتہ:

جس طرح انسان اس عالم کبیر یعنی کائنات کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اور جس طرح سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا ایک درخشاں نمونہ ہے، بالکل اسی طرح نماز تمام عبادات کی ایک تابناک جامع ترین فہرست ہے، اور ایک مقدس اور عالی مقام نقشہ ہے جو ہر مخلوق کی عبادت کے انداز اور طریق کار کا اشارہ دیتا ہے۔

چوتھا نکتہ:

گھڑی کی وہ سوئیاں جو سیکنڈ، منٹ، گھنٹے اور دن گنتی ہیں، ان میں ہر سوئی دوسری کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور ہر ایک ان میں سے دوسری کا حکم لے لیتی ہے۔ یعنی چھوٹی اور بڑی دونوں سوئیوں سے گھنٹے بھی بنتے ہیں، منٹ بھی اور سیکنڈ بھی۔

اسی طرح یہ دنیا، جو کہ ایک الہی گھڑیاں ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے؛ کیونکہ

رات دن کی گردش جو کہ ایک گھنٹے کے سیکنڈوں کی طرح ہے، سال جو کہ منٹ شمار کرتے ہیں، انسانی عمر کے مراحل جو کہ گھنٹے شمار کرتے ہیں، اور کائنات کی عمر کے ادوار جو کہ پانچ سو سال کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام مراحل ایک دوسرے کے ہم صورت، مشابہ اور ہم شکل ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی یاد دلاتا ہے اور اس کا حکم لیتا ہے، مثال کے طور پر:

فجر کا وقت:

طلوع آفتاب تک، آغاز بہار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور اس کی آمد کی یاد دلاتا ہے۔ اور انسان کی رحم مادر میں آمد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اور تخلیق کائنات کے چھ ادوار میں سے پہلے دور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ وقت انسان کی توجہ ان اوقات سے تعلق رکھنے والے عظیم الشان الہی امور و احوال کی طرف مبذول کراتا ہے۔

ظہر کا وقت:

موسم گرما کے آمد سے گزر جانے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ عقول ان شباب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دنیا کی عمر میں انسان کی پیدائش کے دور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ان اوقات میں رحمت کی جو تجلیات اور نعمت کے جو فیوضات ہیں ان کی یاد دلاتا ہے۔

عصر کا وقت:

موسم خزاں یا سردی کے دور اور دور سعادت یعنی خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پُر سعادت دور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اور اُس دور میں الہی شہود و احوال، ربانی حالات و معاملات اور روحانی برکات و احسانات کی جو برکھا ہوتی تھی، اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔

مغرب کا وقت:

یہ وقت انتہائے خزاں میں اکثر مخلوقات کے غروب ہو جانے اور آنکھوں سے ادھمیل

مرد جانے کی یاد دلاتا ہے۔ پھر یہ انسان کی موت اور ہنگام قیامت دنیا کی تباہ و بربادی کی یاد دلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جلالت و عظمت کی تجلیات ذہن نشیں کراتا ہے اور انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے اسے چاک و چوبند کرتا ہے۔

عشاء کا وقت:

یہ وقت ہمیں اس بات کی چیتا دیتی دیتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب دن کی اس روشن دنیا کو رات کی تاریکی اپنے سیاہ کفن میں لپیٹ لے گی اور مردیوں کا سفید کفن مردہ زمین کو ڈھانپ لے گا۔ جب مرجانے والے آدمی کے باقی ماندہ تمام کام دھندے قراوشیوں کی بھیٹ چڑھ جائیں گے۔ اور دنیا کے اس دارالامتحان کے دروازے مکمل طور پر بند ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ ان تمام چیزوں میں خدائے قہار و ذوالجلال کے جلالی تعمرات کا رفرما ہیں۔

رات کا وقت:

یہ وقت سردی، قبر اور عالم برزخ کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر یہ روح انسانی کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ وہ خدائے رحمان و رحیم کی مہربانیوں کی کتنی محتاج ہے!

تہجد کا وقت:

یہ وقت یہ چیز یاد دلاتا ہے کہ قبر کی رات کے اندھیروں اور عالم برزخ کی تاریکیوں کے لیے ہمیں روشنی کی کس قدر ضرورت ہے! دن کی ان تہلیلوں کے جلو میں ہمیں یہ وقت اس معجم حقیقی کی بے حد و شمار نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ معجم حقیقی حمد و ثنا کا کتنا اہل ہے!

دوسری صبح:

ہمیں صبح صحر کی یاد دلاتی ہے، جی ہاں! جس طرح اس رات کے لیے صبح

کا آنا اور اس خزاں کے لیے بہار کا آنا معقول، حتمی اور ضروری ہے، اسی طرح محشر کی صبح اور
برزخ کی بہار کا آنا قطعی، یقینی اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔

تاہم، نمازوں کے ان پانچوں وقتوں میں سے ایک وقت جس طرح ایک عظیم
انقلاب کا سر آغاز ہے اور دیگر بہت سے عظیم انقلابات کو ذہن نشین کراتا ہے، اسی طرح وہ
اپنے عظیم ترین میرے تعارفات کے ذریعے اشارتاً قدرت مہرانیہ کے عجائبات اور رحمت الہیہ کے
امول تحفوں کی یاد دلاتا ہے..... خواہ ان کا تعلق ہر سال کے ساتھ ہو یا ہر دور کے ساتھ، یعنی
نماز کا ہر ایک وقت ہر سال اور ہر دور میں رحمت الہی کے نزول کی جانب اشارہ کرتا
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کا ___ جو کہ فطرت کا وظیفہ اور عبودیت، اور لازمی قرض
ہے ___ ان اوقات میں فرض ہونا انتہائی موزوں اور مناسب ہے۔

پانچواں نکتہ:

انسان فطرنا بہت کمزور واقع ہوا ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ ایسی چیزوں کا
شمار نہیں ہے جو اس کی زندگی کو بے حرا کر کے اسے رنج و الم سے دوچار کرتی رہتی ہیں، اور
صورت حال یہ ہے کہ وہ خود تو نہایت عاجز اور کمزور ہے لیکن اس کے دشمن اور آلام
و مصائب بہت زیادہ ہیں، وہ خود بہت فقیر اور مسکین ہے لیکن اس کی حاجات و ضروریات
بہت زیادہ اور بہت سنگین ہیں، وہ خود نہایت ست، کسلندہ اور غر حال ہے لیکن زندگی کی
کالیف اس پر ناقابل برداشت بوجھ ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے لیے کائنات
کے ساتھ راہ و رسم اور ربط و ضبط رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی اپنی محبوب چیزوں سے
مسلل جدائی اور مانوس اشیا کی دم بہ دم زوال پذیری اس کے لیے درد بے درماں کی
حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کی محفل اسے بلند و بالا مقاصد اور زوال ناپذیر ثمرات کی جھلک
دکھاتی ہے، لیکن اس کا ہاتھ بہت کوتاہ، اس کی عمر نہایت مختصر، اس کی طاقت بہت تھوڑی اور

اس کا مہر نہایت محدود ہے۔

تو انسان کی روح کو ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے (انجر کے وقت) اس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دعا اور نماز کے وسیلے سے رب قدیر و ذوالجلال کا دروازہ کھٹکھٹائے، اپنے حالات اس کے سامنے رکھے اور اس سے مدد اور توفیق کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اور پھر سورج طلوع ہوتے ہی جو بیماری ذمہ داریاں اس کے کمر در کندھوں پر پڑنے والی ہیں، اور جن اعمال و وظائف سے اس کا سابقہ پڑنے والا ہے، ان کی بجائے آدوری سے سرخرو ہونے کے لیے فقیر اور درماندہ روح کو کسی ایسے سہارے کی کتنی ضرورت ہے جس پر وہ اعتماد کر سکے! کیا اس بات میں کوئی پیچیدگی ہے جو کچھ میں نہ آ رہی ہو؟

اور پھر (ظہر کا وقت)، یعنی وہ وقت جو کہ دن کے جوہن اور اس کے زوال کی طرف میلان کا وقت ہے، یہ یومیہ اعمال کے اختتام کے قریب پہنچنے کا وقت ہے، مشغولیات و مصروفیات کی گفتنوں سے وقتی استراحت کا دور ہے، جس میں روح کو غفلت، حیرت، اضطراب اور ان دنگ کر توڑتی مشاغل سے دم لینے اور آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے جن سے یہ فانی دنیا اسے دوچار کرتی ہے۔ اور سونے پر سہاگہ یہ کہ یہ وہ وقت ہے جس میں احسانات الہیہ کے بادل اٹھ اٹھ آتے ہیں۔

کہنا یہ ہے کہ روح انسانی کا ان تنگیوں سے خلاصی پانا اور اس غفلت اور حیرت کے بندھنوں سے آزاد ہونا اور ان فضول اور بے وقعت کاموں کی دلدل سے باہر آنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنے معمم حقیقی یعنی اس بالقیوم الباقی کے در کی پناہ لے لے اور گریہ و زاری کرتا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی ذات کا وسیلہ لیتا ہوا، اس کی ان گنت نعمتوں پر اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا ہوا، صرف اسی سے مدد مانگتا ہوا، رکوع کے ذریعے اس کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنے عجز و فقر کا اظہار کرتا ہوا، اور سجدے کے

ذریعے اس کے ابدی حسن و جمال اور سرمدی کمال کے سامنے اپنی ذلت، پستی اور فروتنی کا اظہار کرتا ہوا، اس کی چوکھٹ پر آگرے،۔۔۔ صلوٰۃ ظہر کی ادائیگی ہے، جو کتنی خوبصورت اور کتنی لذیذ ہے! یہ کتنی مناسب ہے اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے!۔۔۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اتنی سی بات نہیں سمجھ پاتا ہے اسے خود کو انسان سمجھنا ہی نہیں چاہیے!

اور (عصر کی نماز کا وقت): جو کہ خزاں کے موسم اور بڑھاپے کی حزن خیز اور غم انگیز حالت اور آخری دور کے المناک انجام کی یاد دلاتا ہے، یہ یومیہ اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت ہے۔ یہ وقت دن میں صحت، عافیت اور سلامتی وغیرہ سے محفوظ ہونے اور خوشگوار خدمات سے عہدہ برائی جیسی الٹی نعمتوں کے مجموعہ کلی کے حصول کا وقت ہے۔ اسی طرح یہ اس چیز کے اعلان کا وقت ہے کہ انسان کی حیثیت ایک ایسے مہمان کی ہے جو اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ہے۔ اور یہ کہ ہر چیز زائل ہو جائے گی، کسی چیز کو ثبات، قرار یا دوام نہیں ہے۔۔۔ اتنے گرا ٹریل اور بھاری بھر کم سورج کا زوال کے لیے جبکہ جانا اسی چیز کی علامت ہے۔

جی ہاں! انسان کی روح جو کہ ابدیت اور غلو و دوام کی متلاشی ہے، اور جو پیدائشی ابد اور بقاء کے لیے کی گئی ہے، اور جو احسان پر بھی جاتی اور فراق سے تکلیف پاتی ہے، یہ روح انسان کو اٹھا دیتی ہے تاکہ یہ عصر کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور عصر کی نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرے، تاکہ اس حسی فیوم اور باقی اور سرمدی ذات کے حضور اس کے صبرانیت کے دروازے پر گڑ گڑاتا ہو اس کے ساتھ سرگوشیاں کرے، اور اس کی وسیع رحمت کے فیضان کی پناہ میں آئے۔ اس کی لاتعداد نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرے، اور اس طرح اس کی ربوبیت کی شان و عظمت کے سامنے مکمل ذلت اور پستی کا اظہار کرتا ہوا جبکہ جائے اور سراپا تواضع، انکسار اور فنا ہو کر اس کی دائمی الوہیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔

اور اس کی کبریائی کی عظمت و جلالت کے سامنے اپنی کامل عبودیت اور مکمل استعداد کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی روح میں حقیقی طمانیت اور مکمل سکون محسوس کرے۔ اس معنی کو سامنے رکھ کر عصر کی نماز کی ادائیگی کتنے عالی مقام دہلیئے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتنی بڑی مناسب حال خدمت کا درجہ رکھتی ہے! بلکہ دین فطرت کے تقاضوں کے مطابق چلنے کا کتنا حقیقی وقت ہے! انتہائی لذت کے ساتھ سعادت مندی کے حصول کے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے! یہ رمز ایک حقیقی انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔

(اور مغرب کا وقت) جو ہے وہ ہمیں یہ چیز یاد دلاتا ہے کہ گرمی اور خزاں کے دور کی تمام لطیف اور جمیل مخلوقات کو سردی کے آغاز میں انتہائی غم کے عالم میں الوداع کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ اسی طرح انسان موت سے دوچار ہو کر اپنی تمام محبوب اور پسندیدہ چیزوں سے جدائی کا المناک جام پی لیتا ہے، اور یہ کہ اسی طرح یہ تمام دنیا فضا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اس زمین کا تمام نظام دوبالا ہو جائے گا اور اس کے تمام باسی یہاں سے نکل ہو کر دوسرے عالم میں چلے جائیں گے۔

اور اسی طرح یہ وقت ہمیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب اس دارالامتحان کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ یہ وقت ان لوگوں کو بیدار اور ہشیار کرنے کا ہے جو دنیا کی عارضی اور فانی اور زوال کے افق کے پیچھے غروب ہو جانے والی چیزوں کے ساتھ پرستش کی حد تک مشغول رہتے ہیں۔

اس لیے جو آدمی ایک آبدار آئینے جیسی روح کا مالک ہے وہ فطری طور پر اس جاودانی حسن و جمال کا مشاق رہتا ہے، اور ایسے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی عظمت کے عرش کی طرف کر لیتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو ان بے شمار اور بڑے بڑے جہانوں کا بدوہست کرتی ہے، انھیں تھیر دھندل

سے آشکار کھتی ہے۔ اور پھر ان فانی مخلوقات کے رویہ و ان سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوا اور ازلی، ابدی، دائمی اور باقی رہنے والی ذات کے حضور انتہائی ادب و احترام سے ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہو کر گونج دار آواز میں کہتا ہے ”اللہ اکبر“

ادب و احترام کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو کر اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کے کسی بھی کمی کو تاحی سے پاک کمال، اور اس کے بے مثل و بے مثال جمال کے سامنے اس کی بے پایاں رحمت کے حضور حمد و ثنا کرتا ہوا کہتا ہے: ”الحمد لله“ کہتا ہے تاکہ وہ اپنی عبودیت، اور اپنی بے مائیگی کے احساس کو وسیلہ بنا کر اپنے اس آقا کی اس ربوبیت کے حضور پیش کرے جس ربوبیت کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اور اس کی اس الوہیت کو پیش کرے جس الوہیت کا کوئی بھی سماجی، شریک یا حقیقی وار نہیں ہے، اور اس کی اس سلطنت میں پیش کرے جس کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ اور پھر اپنی اس بے مائیگی کو اس کے حضور میں پیش کر کے کہے: ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لا انتہا کبریائی، اس کی بے حد و حساب قدرت اور اس کی عجزنا آشنا شان و عظمت اور عزت و جبروت کے سامنے اپنی عاجزی، درماندگی، بے چارگی اور بے مائیگی کا اظہار کرتا ہوا کائنات کا مجموعہ امن جائے اور جھکتا ہوا اپنے رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرتا ہوا پکاراٹھے:

”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“۔

پھر اس ذات کے لازوال جمال، اس کی غیر خیر مقدس صفات اور اس کی غیر متبدل ابدیت و سرمدیت کے کمال کے سامنے پستی، خاکساری، شینگلی، فریگی اور نیستی کے لہجے میں اپنی محبت اور عبودیت کا اعلان کرتا ہوا اور ماسوا سے منہ موڑتا ہوا ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہتا ہوا سجدے میں گر جائے۔ اس سے وہ اس یقین سے سرشار ہو جائے کہ اس نے ہر فانی اور زوال پذیر ہستی کے مقابلے میں اس ابدی، سرمدی، سراپا حسن و جمال اور سراپا

رحمت ہستی کو پالیا ہے۔ اب وہ اپنے اس پروردگار کی تقدیس کرے گا جو زوال سے معز و بلند
تقصیر سے معز ہے، اور تشہد کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اور اپنے ذریعے تمام مخلوقات کی طرف
سے اس صاحب الجلال والجمال ذات کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی
بیعت کی تجدید کرتا ہوا اور ان کے ادا امر کی اطاعت کا اظہار کرتا ہوا صحیفات اور پاکیزہ
صلوات پیش کرے۔

اس طرح وہ کائنات کے اس عظیم عمل کے نظم و ضبط کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کے نظم
و ضبط کو کائنات کے خالق ذوالجلال والا کرام کی وحدانیت کی دلیل سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ
اپنے ایمان کی تجدید کرتا اور اسے مزید جگمگا لیتا ہے۔ پھر کائنات کے اس حکم نظم و ضبط کو وہ
سلطنت ربوبیت کی رہنمائی کرنے والے، اس ربوبیت کی رضامندیوں کی تبلیغ کرنے
والے، اور اس کائنات کی عظیم کتاب کے مفسر اور اس کی آیات کے ترجمان یعنی محمد عربی علیہ
الصلاۃ والسلام کی نبوت کو گواہ بناتا ہے۔ تو اس مقرر کی رو سے مغرب کی نماز ادا کرنا کتنی
پاکیزہ مہم کتنے معزز اور شیریں و طیفے، کتنی خوبصورت اور پر لذت عبادت اور کتنی عظیم بنیادی
اور اصلی حقیقت کا درجہ رکھتا ہے! اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس فانی مہمان سرا میں یہ ایک
کتنا عزت بھر ملاپ، کتنی مبارک اور دائمی سعادت سے بھرپور مجلس ہے!..... تو کیا جو اتنی
سادہ سی حقیقت بھی نہیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے؟

(اور عشاء کا وقت)، وہ وقت ہے جب کہ دن کے باقی ماندہ آثار بھی افق میں غروب
ہو جاتے ہیں اور جس میں رات دنیا پر اپنی طنائیں تان لیتی ہے۔ یہ وقت قدیر ذوالجلال
مقلب اللیل والتہار کے ربانی تصرفات کی یاد دلاتا ہے کہ وہ دن کے سفید صفحے کو سیاہ صفحے
میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ حکیم ذوالکمال، معز الحسن والقرامی الہی کا رویوں
کے ذریعے موسم گرما کے خوبصورت، دیدہ زیب اور آراستہ و غیر استہیز رنگ کے صفحے کو موسم

سرمائے سفید شٹلے صفحے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ مرد و زمانہ کے ساتھ ساتھ اہل
قبور کے اس دنیا سے باقی ماندہ آثار مٹ جانے اور ان کے کلی طور پر دوسری دنیا میں منتقل
ہو جانے کے ذریعے سے خالق الموت والہیات کے الٰہی شعوون و معاملات کی یاد دلاتا
ہے۔ اور اسی طرح یہ ایسا وقت ہے جو انتہائی کشادہ، پر عظمت اور جاودانی دنیا کے انکشاف
کی صورت میں خالق السموات والارض کے جلالتی تعریقات اور جمالی تجلیات کی یاد دلاتا ہے
اور بتاتا ہے کہ یہ تنگ و تاریک، قافی اور حقیر دنیا جو کہ ہولناک نزع کی حالت میں آخری
سائیس لے رہی ہے، عنقریب مکمل تباہ و برباد ہو کر موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔

یہ ایک ایسا مرحلہ یا ایسی حالت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک
بلکہ اس میں حقیقی معبود اور حقیقی محبوب ہو ہی وہ سکتا ہے جو رات دن، سردی گرمی اور دنیا و
آخرت کو تغیر و تبدل سے دو چار رکھ سکتا ہو اور انھیں اتنی آسانی سے الٹا پلٹا سکتا ہو جیسے وہ کسی
کتاب کے صفحات ہوں۔ چنانچہ اس کتاب کو لکھ سکتا ہو، ثابت اور قائم رکھ سکتا ہو، مٹا
سکتا ہو اور اس طرح کی ہر تبدیلی کا عمل نافذ کر سکتا ہو۔ اور ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو قادر
مطلق ہے اور جس کا حکم تمام کائنات میں جاری و ساری اور تمام موجودات پر لاگو ہے۔

اور اسی طرح۔۔۔ انسانی روح جو کہ انتہائی درجے کی عاجز، فقیر اور حاجت مند ہے،
اور جو کہ مستقبل کی تاریکیوں کے بارے میں حیران اور گردشِ لیل و نہار کے اندھیروں سے
لرزتا و ترسا ہے۔۔۔ وہ انسان کو جب وہ اس مضمون کو سامنے رکھ کر عشاء کی نماز پڑھتا
ہے۔۔۔ اس چیز پر آمادہ کرتی اور ابھارتی ہے کہ وہ بلا خوف و تردد جناب ابراہیم علیہ السلام
کی طرح (لَا أُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ) دہراتا جائے، اور یوں وہ۔۔۔ نماز کے طفیل۔۔۔ اس معبودِ
بزل اور محبوبِ لایزال کے در پر پناہ گزیں ہو کر اس ذات کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف
ہو جائے جو اس قافی دنیا، زوال پذیر کائنات اور تاریک مستقبل اور حیرہ و تار زندگی میں

دائیں، ابدی، سرمدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تاکہ وہ اس مختصر سی ہم نشینی اور چند لمحوں کی مناجات کے ذریعے اپنی دنیا کے اطراف و اکناف میں روشنی بکھیر لے، اپنا مستقبل روشن کر لے، اپنے اس رُخس و رحیم آقا کی رحمت کی توجہات کے مشاہدے اور اس سے طلب کی جانے والی ہدایت کی روشنی سے فراق و زوال کے ان زخموں پر مرہم رکھ لے جو اسے اپنی محبوب چیزوں کے چھوٹ جانے اور دوستوں، بھائیوں اور دیگر پیاروں کے چھڑ جانے کی وجہ سے لگے ہیں، اور یوں وہ اس دنیا کو فراموش کر دے گا جو اس کے ساتھ مانوس ہو چکی ہے، اور جو عشاء کے پیچھے چھپ چکی ہے۔

تب وہ اس رحمت کی چوکھٹ پر دل کے آنسو بہائے گا اور سینے کے داغ جلائے گا، تاکہ نیند کی۔۔۔ جو موت ہی کا ایک روپ ہے۔۔۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنی عبودیت کا آخری وظیفہ بھی ادا کر لے، کیونکہ نیند کی جس وادی میں وہ داخل ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں کہ وہاں سے واپس لوٹ کر آئے گا کہ نہیں! اور تاکہ اپنے یومیہ اعمال کے حساب کتاب کا اختتام وہ احسن انداز کے ساتھ کر سکے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قافی محبوباؤں کے بجائے اپنے جاودانی محبوب و معبود کے حضور آداب بجالانے کا شرف حاصل کرتا ہے اور تمام کمزور اور نادار مخلوقات کے بجائے اپنے قادر کریم پروردگار کے حضور سراپا نیا زکھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس ”الحفیظ الرحیم“ کے حضور فروتنی اور نیاز مندی اختیار کر کے بلند ہو جائے اور ان تمام نقصان دہ مخلوقات کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو سکے جن کے خوف سے وہ کانپتا رہتا ہے۔

اس طرح وہ نماز کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے یعنی اس رحیم و کریم رب العالمین کی مدح و ثنا سے کرتا ہے جو کامل مطلق اور غنی مطلق ہے، اور اس طرح وہ ان مخلوقات کی جھوٹی مدح و ثنا سے دامن کشاں ہو جاتا ہے جن کی تعریف کرنے کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ

تعلیم کے قائل ہیں، جو بالکل ناقص اور فقیر ہیں۔

اور اس طرح وہ کسی کی احسان مندی کی ذلت سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بجائے اس دنیا میں ایک محرز مہمان کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور انتہائی چھوٹے، حقیر، کمزور بلکہ معدوم ہونے کے باوجود ایک ایسے ملازم کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے جسے تمام لوگ رشک کی نظر سے دیکھیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے۔

یعنی اس کی نسبت اب ازل وابد کے شہنشاہ اور مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی طرف ہو گئی ہے۔ پھر وہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہہ کر تمام مخلوقات کے عظیم حاشرے اور تمام نوع انسانی کی جماعت کمزری کی ترجمانی کرتا ہوا اس سلطان الازل والابد کے حضور صرف اس کی پرستش کا اقرار اور صرف اسی سے مدد مانگنے کا کردار پیش کرتا ہے، اور پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے صراطِ مستقیم پر چلائے، وہ صراطِ مستقیم جو کہ اس کا تابناک، روشن اور مستقبل کی تاریکیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا ابدی سعادت کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے: ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں غور و فکر کرتا ہے: اور اس سوچ میں کھوجاتا ہے کہ یہ نظر نہ آنے والا سورج، جو کہ اس وقت جانناٹ و حیوانات کی طرح سوئے ہوئے ہیں، اور یہ ستارے جو اس وقت جاگ رہے ہیں، یہ سب کے سب اس کے امر کے تابع فرمان ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اس مہمان خانے کا چراغ ہے، اور ان میں سے ہر ایک یہاں کا خادم اور ملازم ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوا پکارا مٹتا ہے ”اللہ اکبر“، اور رکوع میں چلا جاتا

ہے۔

پھر تمام مخلوقات کے سجدہ کبریٰ کے بارے میں غور کرتا ہے کہ کس طرح موجودات کی

تمام اقسام ہر سال، ہر دور میں۔۔۔ جیسے کہ اس رات میں سوئی ہوئی مخلوقات، بلکہ حتیٰ کہ خود زمین بھی، اور حتیٰ کہ تمام کی تمام کائنات اس وقت ایک منظم اور مرتب فوج کی طرح ہے؛ بلکہ ایک فرمانبردار سپاہی کی طرح ہے۔

وہ غور کرتا ہے کہ کس طرح ان موجودات کو جب ”مَنْ فَيَكُونُ“ کے امر سے اُن کی دنیاوی ذمہ داری سے آزاد کیا جاتا ہے؛ یعنی جب انھیں آزاد کر کے عالم الغیب کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ زوال کے ساتھ غروب کے مصلے پر انتہائی لطم و ضبط سے اللہ کی کبریائی بلند کرتے ہوئے ”اللہ اکبر“ کہہ کے بجدہ ریز ہو جاتی ہیں؛ اور یہ تمام موجودات اسی طرح موسم بہار میں۔۔۔ بینہ بگی یا ان جیسی شکلوں میں زمین سے اٹھائی جائیں گی اور انھیں ”مَنْ فَيَكُونُ“ کے ذمہ اور بیدار کرنے والے امر سے زمین کے بطن سے اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور یہ تمام کی تمام موجودات یا مخلوقات اس وقت اپنے مولائے حق کے حکم کی بجا آوری کے لیے تیار کھڑی ہوں گی۔۔۔ اور پھر اس طرح کی سوچوں میں کھویا ہوا یہ ضعیف انسان بھی۔۔۔ ان مخلوقات کی پیروی میں۔۔۔ محبت سے سرشار؛ بھلا سے لبریز فتا کو اپنا کر؛ اور عزت کے تاج سے مزین ذلت کی صورت کو لے کر رحمان ڈولچال اور رحیم ڈولجمال کے دربار میں بجدے کے لیے گر پڑتا ہے۔

مجھے امید ہے میرے بھائی! کہ اب آپ یقیناً یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عشاء کی نماز کا ادا کرنا دراصل ایک ایسی فوقیت اور بلندی کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ معراج کے مشابہ ہے۔

اس نظر سے دیکھا جائے تو نماز کتنا خوبصورت و عظیم، کتنا شیریں فریضہ، کتنی بلندہ خدمت، کتنی معزز اور لذیذ بندگی اور کتنی موزوں اور درست حقیقت ہے! مطلب یہ ہے کہ ان پانچوں وقتوں میں سے ہر ایک وقت عظیم زمانی انقلاب کے ربانی کاروائیوں کے نومند

نشانات اور بحر پورا انعامات کی کئی علامات پر مشتمل ہے۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْ اَرْسَلْتَهُ مُعَلِّمًا لِّعِبَادِكَ، لِیَعْلَمَهُمْ کَیْفِیَّةَ
مَعْرِفَتِكَ، وَغُبُوْدِیَّتِكَ، وَمَعْرِفَاتِ لِکُنُوْزِ اَسْمَائِكَ، وَتَرْجَمَانَا لِآیَاتِ
کِتَابِ کَائِنَاتِکَ، وَمِرَاةَ..... یَعْبُوْدِیَّتِہِ..... لِجَمَالِ رُبُوْبِیَّتِکَ. وَعَلٰی اِلٰہِ
وَصَحْبِہِ اَجْمَعِیْنَ وَاَرْحَمٰنَا وَاَرْحَمِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (آمین) بِرَحْمَتِکَ
یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ.

عرس مبارک حضرت مولانا محمد علیؑ کی آخری مجلس شہداء کے روح پرور مناظر

مزار حضرت خواجہ ابوالحسن ابدال چشتی، رحمة اللہ علیہ، بہشت مبارک، بہشت (افغانستان)